

मंत्री जखिल भारत धर्म-सेवा-संघ
राजघाट काशी

(संक्षोभित और परिवर्धित-संस्करण)

पहली बार जप्रेल १९५८ ५

दूसरी बार विद्यम्बर १९५९ ३

तीसरी बार मार्च १९६१ ३,

कुछ छपी प्रतियाँ ११

मूल्य दो रुपया

मुद्रक

पं पृथ्वीनाथ धार्यन

धार्यन मूलन प्रेम

पापघाट बाराबसी ।

भाषार्य दिनोबा

प्रकाशकीय

पुण्य विनोयाजी के लोक-नीति सम्बन्धी विचारों का संकलन इस पुस्तक में किया गया है। 'राजनीति' की जगह अब 'लोकनीति' राज्य जनता की कबान पर चढ़ गया है। देश के बड़े-बड़े विचारक और राजनीतिज्ञ अब लोक नीति के विचार की ओर झिझका रही दृष्टि से बेचैन लग रहे हैं।

पुस्तक तीन खण्डों में विभक्त है। पहला खण्ड बहुत छोटा है फिर भी झुलझुल है। भारत के प्राचीन ऋषि जंगलों में रहते थे लेकिन राज्यवर्ता व्यवस्था पर लगातार सवाल उठाते रहते थे। यह ऋषियों का 'अनुमान' सबको भाग्य होता था। इसकी एक झलक मात्र इस खंड में ही मिली है। इसमें लोकनीति का आध्यात्मिक बीज निहित है। दूसरे खण्ड में वर्तमान राज्यनीति बनाम कानून लोकतन्त्र वसुधैव कुटुम्बकम् का विस्तृत विश्लेषण है। तीसरे खण्ड में लोकनीति की स्थापना सामान्यजन लगातार अहितकर राज्य राज्य-व्यवस्था सर्वसत्त्वनि आदि का स्पष्टीकरण है। सर्वोदय की दृष्टि से लोकनीति का क्या स्वरूप होगा, राज्य की क्या स्थिति होगी आदि की दृष्टि से यह खंड महत्वपूर्ण है।

विनोद-विचार की धारा गंगा की तरह अनंत बह रही है। किसी एक विचार को दूसरे से जुड़ा नहीं दिया जा सकता। गंगा की धारा में ही बहने वाला हर बानी लोभित करने लगा है। उसमें कोई नद नहीं दिया जा सकता। इसी तरह बने ही यह संकल्प 'लोकनीति' विषयक रहा और बना सामान्य, वरुण विनोद जिस सर्वोदय-विचार की विचार देता है राजन के लिए गांधी व अमल बना रहे हैं वह तो उनके राज्य-व्यवस्था में बहता है। उनका हर तरह

सावधानी और अनुभूति की ज्योति से ज्योतिर्मान् है । इसीलिए कहना चाहिए कि पुस्तक में एक ही बिचार पाठकों की अनेक जगह बिखर चुका है । लेकिन विनोदाबायी की यह अनुपम क्षमता है कि बार-बार पढ़ने पर भी हृदय हर बार नूतन-नूतन प्रेरणादायी अलम्ब का अनुभव करता है । कम-से-कम मेरा तो यही अनुभव है ।

आशा है यह पुस्तक राजनीतिज्ञों और राजनीति के विचारकों को नवी बुद्धि से सोचने की घामपी प्रदान करेगी । लोकजीति में विश्वास रखनेवाले भी इसमें अपने मनोपुकुल स्पष्टता व्यक्तता और व्यावहारिक मार्गदर्शन पा सकेंगे ।

राजबाद, काशी

सुरदास-बदौती

२३-४-५८

—अमनासास जन

यह तीसरा संस्करण

यह तीसरा संस्करण कुछ परिवर्तन तथा संशोधन के साथ प्रकाशित हो रहा है । पाठकों ने इस पुस्तक का उत्साहजनक स्वागत किया है, यह अलम्ब की बात है । मराठी, उर्दू, पंजाबी आदि प्रादेशिक भाषाओं में भी इसके अनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं । अंग्रेजी अनुवाद भी हो रहा है ।

राजबाद, काशी

७-३-६९

—प्रकाशक

उ पौ द्धा त

सोम जब अपना इत्तजाम अपने-आप कर लेते हैं, तब उसे 'लोकप्राप्ति' या सार्वजनिक व्यवस्था' कहते हैं। सार्वजनिक व्यवस्था के सम्बन्ध में आम तौर पर तीन सख प्रचलित हैं। लोकसत्ता लोकतन्त्र और लोकनीति। सत्ता' शब्द का अर्थ है, प्रतिष्ठापूर्ण अस्तित्व इज्जत की विनयी। जिस इत्तजाम में साधारण नागरिक की इज्जत होती है और उसकी हैसियत समाज के किसी दूसरे व्यक्ति की बराबरी की होती है तब उसे 'लोकसत्ता' कहते हैं। सत्ता का असली अर्थ हुकूमत नहीं है बल्कि प्रतिष्ठा का जीवन है। जिस पद्धति में साधारण नागरिक की प्रतिष्ठा स्थापित होती है और बनी रहती है, उस पद्धति का नाम 'लोकतन्त्र' है। नागरिकों में एक-दूसरे के लिए जब इज्जत होती है और जब एक नागरिक दूसरे नागरिक की सुख-सुविधा का विचार अपनी सुख-सुविधा के विचार से पहले करता है तब उस नागरिक व्यवहार को 'लोकनीति' कहते हैं। मसलन यह कि लोकनीति के बिना लोकतन्त्र ठहर ही नहीं सकता और न लोकसत्ता समर्थ हो सकती है। नागरिक-चारित्र्य का आधार लोकनीति है।

क्या राज्य-व्यवस्था का और प्रशासन का कमी अन्त होया ? यह प्रश्न अप्रस्तुत है। आज भी जब कोई कानून बनाता है तो साधारण रूप से यह मान लिया जाता है कि कानून का पासन करनेवाले नागरिकों की तादाद ज्यादा होनी और कानून तोड़नेवालों की संख्या कम होगी। इसीलिए जब आलों में कोई लोगों के रहने का इत्तजाम किया जाता है। और, जब तो यह कोशिश हो रही है कि उस इत्तजाम में भी सकनी और हुकूमत की मात्रा कम होती बनी जाय। कैदवालों का जो मुखार इशर हा रहा है, उनमें इत्तजाम व्याप्त है और बन्धोबन्ध जहाँ तक हो सके कैदियों के हाथ में जीवन की कोशिश है। बर्जान् द्वारा एक स्वतन्त्रता की तरफ है प्रशासन की तरफ नहीं। स्वतन्त्रता में स्वयं-शासन आत्मवियोग्य अविद्य है। यही अनुशासन या संयम कहलाता है। लोकनीति का यह प्राथमिक तत्व है।

सोपों में हम जिस प्रकार का सम्बन्धनहार और धुन व्यवहार कायम करना चाहते हैं उसको सामने रखकर कानून बनाते हैं। उन कानूनों के अनुसार लोकमत का निर्माण करना हर विमोचनार नागरिक का कर्तव्य है। मगर नागरिकों का कोई समुदाय या संस्था इस कर्तव्य को नहीं निभाती वो कलम का अर्थ बच के धरोसे करने की नीयत जाती है। बच-बाधित से कानून का पालन कराने के अनुसार बित्त समान में बढ़ेंगे उतनी लोकसत्ता और नागरिक स्वतन्त्रता धीन होती जाती जायगी। बिन आदर्शों का और सवाचारों का समाज में हम विकास करना चाहते हैं उनकी कोई प्रतिष्ठा नहीं रहेगी। उदाहरण के लिए धरात-बन्दी ही के हैं। धरात प्रजा-समाजवादी केवल समाजवादी और कम्युनिस्ट—उन्ही पक्ष चाहते हैं कि धरातखोटी और नयाबाजी समाज में न रहे। धरात-बन्दी का कानून बने या न बने इसके विषय में मतभेद बने ही हैं। लेकिन धरातखोटी न रहे इसके विषय में मतभेद नहीं है। कम्युनिस्ट वहाँ को तो इस बात पर पर्व है कि उन्होंने इस विषय में जाने कबम बढ़ाया है। एक तरफ तो हम समाज से धरातखोटी का अन्त करना चाहें और दूसरी तरफ मगर धरात की मजलिसों और पाटियों को सभ्य जीवन तथा आधुनिकता का बिजुल मारें तो धरात बन्दी के लिए जिस प्रकार के बाधावरण की और जिस प्रकार के लोकमत की आवश्यकता है उस प्रकार का लोकमत किसी हाकत में नहीं बन सकेगा। सामाजिक आदर्शों के अनुकूल लोकमत बनाने की जो कोशिश है वह राज्य नीति नहीं है, वह लोकनीति है।

अधिक सत्ता का स्वार्थ वास्तविक लोकमत नहीं है। मान लीजिये कि किसी क्षेत्र में ९५ फीसदी स्पूस हैं और सिर्फ ५ फीसदी असूस हैं तो क्या उन क्षेत्र में कभी कोई यह कह सकेगा कि बचनों का स्वार्थबाध ही वास्तविक लोकमत है? इसके विपरीत पक्ष लीजिये कि किसी इलाके में असूसों की सरकार कायम हो गयी वा उनका बहुमत है। अब वे परम्परा में उनको जो धनधारणें मूपनगी पड़ीं उनका बहल्ला लेना चाहते हैं तो क्या उनका यह प्रतिरोधबाध वास्तविक लोकमत माना जायगा? एक हीमरा धरातवरण लीजिये। बोरे काली की एक जीव जोर से उन्नत होकर बसिय

अफ्रीका या अमेरिका में किनी नीचो की चमड़ी उबड़ना चाहती है, तो क्या उसका वह सामूहिक उग्रार मधार्थ सार्वमत की संज्ञा का पात्र होगा ?

लोकतंत्र के लिए यह सब यथार्थ हैं । इन पर लोकतंत्र का जीवन मरण निर्भर है । जो कमजोर है, जिसकी तावाह कम है या जो व्याधिग्रस्त है अथवा अरुण है, उसकी स्वतंत्रता जहाँ अबाधित रहती है और उसकी सुख सुविधा का जहाँ प्रबन्ध होता है, वही मुदासल या मुख्यवस्था नहीं या सफ़टी है । इसीलिए नीच की मनोवृत्ति या सामूहिक आवेग न तो लोकमत है न लोकनीति ही ।

हर एक नागरिक की स्वतन्त्रता और सत्यमत की सुरक्षितता वास्तविक लोकतंत्र की कसौटी है । नागरिक व्यक्ति और जनसमूह समुदाय के पाम दोनों प्रकार के बाहुबल का अभाव होता है—न तो उसके पास हथियारों की तावत होती है और न बोरों की । तब उसके अधिकारों का अधिष्ठान क्या हो सकता है ? बहुमत का मीमन्त्र और गुप्त व्यवहार ही सत्यमत की स्वतन्त्रता का सहारा हो सकता है । यह दण्ड-निरपेक्ष है और मत्ता-निरपेक्ष है यही लोकनीति है ।

दो व्यक्तियों के आपस के व्यवहार में जहाँ सीरा और कामरा दाखिल होता है वहाँ स्नेह और विरहाम नहीं रह सकता । जब परस्पर व्यवहार शीघ्र होता है तभी दो व्यक्तियों के संबंध में मत्ता और विचल का प्रवेश होता है । दुनियाभर के सभी मुपारक यही चाहते हैं कि मनुष्यों के पारस्परिक व्यवहार का आपार सीरा और कामरा न हो । कोई नहीं चाहता कि उसके और उसकी माँ के बीच उसके और उसका बेटे के बीच उसके और उसके बाप के बीच तथा उसके और उसकी बीवी के बीच कानून का दमल हो । मीरे का ती कर, वही मधाल ही नहीं उठता । तानराधियत और कुलीनता को पहचान ही यह है कि वैदुम्बिक व्यवहार में मीरेबाजी और मराकनबाजी का नामोनिशान ही न हो । विनोबा का यही कहना है कि नागरिकों का आपस का व्यवहार मीरध्वज और मराकन की बगियाह पर होना चाहिए । प्रथमों मात्र अगर कानून नहीं दण्ड देता है तो वह मीरे-मीरे बस होना चाहिए और नागरिक में मिट जाना चाहिए । यही शासन-मूल्य मन्त्र का

अर्थ है। शासन-मुक्त व्यवहार मनुष्यों का सहज व्यवहार है। वहाँ स्वार्थों में टक्कर आ जाती है, वहाँ कानून का प्रवेश होता है। इसका यही इत्ताज है कि व्यक्तियों के और व्यक्ति-समूहों के स्वार्थों में मुकाबला जिन कारकों से होता है वे कारण समाज में न रहें। स्वार्थों के मुकाबले के मीके कम हो जायेंगे तो ही नागरिकों के बीच कानून के जाने की जरूरत नहीं होगी। वहाँ सीबायिरी कम हो जाती है, वहाँ कौटुम्बिकता कायम होती है। इसका नाम है 'शोषणमुक्त समाज'। वहाँ विमानवाद और कानूनवादी का जन्म होता है, वहाँ भी कौटुम्बिक रिश्तेदारियाँ कायम हो जाती हैं। इसका नाम है 'शासनमुक्त समाज'।

सवाल यह नहीं है कि क्या कभी ऐसी तारीख आयेगी जब कि समाज में हुकुमशान्ति के बिना संवेगवत् होगा बल्कि सवाल यह है कि हमारा सब किस तरह होगा? क्या हर एक स्वतन्त्रतावादी और लोकतन्त्रवादी नागरिक यह नहीं चाहता कि नागरिकों के जीवन में छीने का तथा विधि-विधान का अंश कम-से-कम हो? सब यही सोचतीति है।

नागरिकों में शोषणमुक्त स्वार्थ न हो वह तब तो जब सर्वमान्य हो गया है। इसीलिए सभी लोग संपत्ति और स्वामित्व के उन्मीकरण राष्ट्रीयकरण या समाजीकरण की बात कहने लगे हैं। इन्होंने कई शोष संप्रदाय और स्वामित्व के निराकरण की तथा अपरिग्रह और भागीदारी की बात करते हैं। वास्तव सच का एक ही है कि आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तियों के बीच स्वार्थ न हो। सेवा और दान के ही लिए क्यों न हो जो व्यक्ति संपत्ति की प्राप्ति और रखन में मग्न होता है, वह प्रायः ऐसे क्षेत्र और अवसर खोजता है जो अर्थ के लिए और संप्रदाय के लिए अधिक-से-अधिक अनुकूल हों। उसकी एक बुद्धि और मनोवृत्ति बन जाती है। उसी प्रकार जो व्यक्ति लोक-कल्याण या सार्वजनिक सुप्रबन्ध के उत्प्रेष से सत्ता की प्राप्ति और रखन में व्यस्त रहता है वह भी ऐसे क्षेत्र और अवसरों का खोज करता रहता है, जो उसकी उन्मीदवादी के लिए और सफलता के लिए अधिक-से-अधिक अनुकूल हों। जनता के लिए प्रतिनिधित्व अधिक-से-अधिक सुलभ प्रत्यक्ष और उपमुक्त हो यह तो लोकतन्त्र का मूल विचार है। लेकिन इसके बगले यह यह सोचने लगता

कि मैं या मेरी पार्टी 'सफल' कहाँ से और किस भीषम में हो सकते हैं। लोक-प्रतिनिधित्व की तरफ से बड़ी का जोरका सत्ता-प्राप्ति की तरफ मुझा जाता है। उम्मीदबारी के लोकतंत्र में यह और एक संभीर रूप है। हर पार्टी और उम्मीदवार अपनी हुकूमत का हुकूमता खोजता है। लोकसत्ता के लिए यह भी आवश्यक है कि सत्ता के क्षेत्र में भी स्पर्धा न हो। सांप्रतिक स्पर्धा अगर मनुष्यों के बंधन में बाधा पहुँचाती है, तो क्या सत्ता की स्पर्धा कम बाधा पहुँचाती है? जातिगत प्रतिस्पर्धिता अगर अनर्थकारक है, तो लोकतंत्र में सत्ता की प्रतियोगिता भी लोक-समकारक है। मूठ्ठीयमर लोगों के हाथ में संपत्ति और स्वामित्व का केन्द्रीकरण अगर सार्वजनिक सम्पुद्बल के प्रतिकूल है तो बोहे से लोगों के हाथ में राज्य-सक्ति और राज्य-सक्ति का केन्द्रीकरण भी सार्वजनिक स्वतन्त्रता में बाधक है। इसीलिए इन पुष्टों में लोकनीति का एक लक्ष्य सत्ता का विकेंद्रीकरण और अधिकारों का विभाजन भी बतलाया गया है।

अब रही एक और बात। जहाँ वास्तविक लोकतंत्र होना और बर्बात स्वतंत्र्य होना पान बहाँ नागरिक एक-दूसरे के मुँह का बिचार करनेवाले संघर्षशील और अनुशासन-प्रिय होने बहाँ लोकिकता और पवित्रता में कोई अंतर नहीं रह जायगा। जो Secular है, वह Secred भी होना। लोकिकता ही वैधिकता होगी। लोक-व्यवहार ही अब सदाचारमूलक और नीतिमय बन जाता है तब सर्वत्र समान लोकनीति विद्यमान होगी। लोकनीति के ये निरूपण समाज में कायम करने के लिए उन व्यक्तियों का परामर्श उपयोगी सिद्ध होना है जिन्होंने अपरिग्रह का और सत्ता-निरपेक्ष जीवन का बत किया है। ये लोग सत्ता और राज्य के प्रयोग के बिना सम्य लोकमत का विकास करते हैं और लोक-चारित्र्य की नींव रखते हैं। ये लोकता के वास्तविक उपासक होते हैं। यही लोकनीति के अनिवार्य होने हैं।

लोकतंत्र का अविच्छादक कुछ ऐसे लोकधर्म हैं जिनका उन्मूलन कोई सत्ता-प्रापी पक्ष समूह और स्वयं सर्वनता का जोर जनता भी नहीं कर सकती। मनवान् धर्मराचार्य ने तो ईश्वर के ऐश्वर्य की भी यह मर्यादा बतलायी है

कि वह अपनी नियति का भग स्वयं भी नहीं कर सकता इसीमें उसके एस्वर्य का गौरव है। उमी प्रकार लोकनीति के जो प्राथमूत मूस्य है उनका उस्मरण सर्वसत्तासम्पन्न लोक-समुदाय सर्वसम्मति से भी नहीं कर सकता। यही लोकतंत्र की मर्यादा और प्रतिष्ठा है। सभी प्रतिष्ठीक व्यक्तिगो न संसारपर में वो बातें कुछ लोक-व्यवहार के लिए आवश्यक मानी है। एक वो यह कि यस्त और भयबाम् के बीच में कोई पुरोहित या उपध्याय न हो और दूसरी यह कि बीच बनानेवाके के और बरतनेवाके के बीच न कोई बिचीनी न हो। इन्ही दो उद्देश्यों को लेकर आज तक दुनिया में कर्म-मुपार हुए हैं। अब एक कदम आगे रखना है। परलोक और व्यापार के क्षेत्र में जिस तत्त्व को हमन स्वीकार किया उसीको लोकसत्ता के और सार्वजनिक सुप्रबन्ध के क्षेत्र में भी स्वीकार करना है। नागरिक व्यवस्था में व्यवस्थापकों की और प्रतिनिधियों की संख्या अल्पतम होनी चाहिए। यही प्रत्यक्ष लोकसत्ता है साक्षात् लोकतंत्र है। इस दिशा में कदम बढ़ाने के लिए पारिवारिक याचना से अभिमर्षित मर्यादित क्षेत्रों की आवश्यकता है। इसीका नाम 'घर स्वराज्य' है।

सादांश यह कि राज्यनीति और लोकनीति की मूलिका में तथा प्रक्रिया में मूलभूत अंतर है।

१ राज्यनीति से राज्यवाद पुज्य होता है। लोकनीति से नागरिक के पुस्वार्थ की प्रोत्साहन भिन्नता है।

२ राज्यनीति राज्य-संस्था को लोक-व्यवहार का मुख्य उपकरण मानती है, इसलिये वह लोगों को राज्यावकम्भी एवं सत्ताभिमुख बनती है। लोकनीति नागरिकों को एक-दूसरे की स्वतन्त्रता के अभिभावक मानकर उनके अधिकन से स्वायत्त संस्थाओं के द्वारा लोकहित का पालन प्रयत्न करती है।

३ राज्यनीति में प्रसासन अधिक विस्तृत और तीव्र होता जाता है, लोकनीति में प्रसासन की जगह अनुशासन और मानसतयन होता है।

४ राज्यनीति में सत्ता की प्रतिस्पर्धा और अधिकार-ग्रहण तथा प्रति-निधित्व के लिए उम्मीदबारी होती है लोकनीति में लोक-चारित्र्य के विकास के लिए सेवा की तत्परता होती है उम्मीदबारी का निषेध होता है ।

५. राज्यनीति में प्रत्येक नागरिक अपने-अपने अधिकार और स्वत्व के प्रति निर्योग्य जागरूक रहता है, लोकनीति में हर नागरिक अपने कर्तव्य के प्रति और पड़ोसी के अधिकार के प्रति जाग्रत रहता है ।

विनशा न अपने भाषणों में जघन-जगह अपनी अनुपम शक्ती में और अनुकरणीय विवेचन-पद्धति में निरूपण किया है । यही हृदय की उदात्त भावना विचारों की सूक्ष्मता और निकषण की कल्याणमयता सभी गुण हैं । पाठक स्वयं ही समासादन कर ।

राजपाट काशी
२१४५८

—धावा धर्माधिकारी

अनुक्रम

(सण्ड पहला)

१. अग्नि-अनुष्ठातव

१-५

तीन प्रकार के राज्य १ आज की पद्धति का चतरा २, मनु की कहानी २, उपनिषद्वासीन राज्य का वर्णन ३ अस्तित्व सेवकों की आवश्यकता ३ सर्वोच्च-समाज के लोच ४ सर्वोच्चरी शासक और प्रजा की कड़ी ४ हमारी प्राचीन ग्राम-रचना ५ ।

(सण्ड दूसरा)

२. अस्तित्व का अभिधान

१-९

स्वराज्य से पूर्व राजनीति में अस्तित्व १, अस्तित्व का अभिधान समाज-सेवा ३ सत्ता से अलग सर्वोच्च-समाज ८ ।

३. अस्तित्व-रूप का लोक-अस्तित्व

९-२

महा अहिंसा पर, किया सेवा-बुद्धि की ९, सत्ता की कुर्सी बाह्य की कुर्सी है ११ अस्वीय स्थिति ११ स्वतन्त्र लोक-अस्तित्व का निर्माण ११ निरुद्धता के राज्य में क्या ११ प्रेम पर नरोत्तरा १४ विचार-साधन १५, अस्तित्व-विभाजन १६ तीसरी अस्तित्व १७ । तियासतवाले समाजों १८ अस्वीयों से अस्वीय १९, मुझे डर किससे है ? १९, अमाने की अस्तित्व २ ।

४. 'अस्वीय' और 'कल्याण'

२१-२७

आज भारत का विशेष सामित्व २१ प्रजा में अस्वीय हो २२ देश के नयस्थान मिटाये जायें २३ एकरसता के लिए नयी शासीन चाहिए २४, कल्याण कैसे बढ़े ? २५ ।

५. 'सेक्युलर स्टेट' का अर्थ २७-३८
 सेक्युलर स्टेट और इसविषय धर्म २७ वैधान्तीय सरकार,
 लोक्याधिक सरकार २९, अंग्रेजी ही नलतप्रज्ञा की जड़ ३१।
६. धर्मतन्त्र नहीं मुक्ततन्त्र ३२-३४
 आज भजा में भी मुबार ३३ सत्ताविभाजन द्वारा मत्ता
 मिमाया का नियन्त्रण ३३ स्वार्थ-नियन्त्रण के लिए मुक्त-साधनों
 का विनियम ३४।
७. समाजशास्त्र में भारत यूरोप से आया ३५-३७
 आज की संघीय गुणाव-पद्धति ३६ भाषि पलायनी ही होती
 है ३६।
८. 'पॉवर पॉलिटिक्स' और 'स्ट्रेंथ पॉलिटिक्स' ३७-३९
 बामून ३७ अनर्थासि वेदा नहीं होती ३७ 'पॉवर पॉलिटिक्स'
 और 'स्ट्रेंथ पॉलिटिक्स' ३७ समुद्र का विरोध नहीं नहीं कर
 सपत्ती ३८।
९. राजा निटे नहीं ३९-४२
 आज ३९ जमान की मति ४० आज के समाज का अन्तिम
 राज 'ला एन्ड ऑर्डर' ४१ वेलापनर नहीं दुल्लभर ४२।
१०. सरकार 'सम्य' और जनता 'एक' है ४३-४६
 विचार मानव जीवन की अविद्या ४३ त्रिनों में विरोध नहीं
 ४३ अन्ति की अविद्या विचार प्रवर्तन ४४ सुधारर हमन की
 नरीय ४५, हर आदमी पीछ वेलाव वाच ४६। ४५ बामून की
 अन्ति ४५।
११. गुणानुस के विचार मानव ४७-५०
 बर्मे-अरथा और मानव-अरथा के अन्ति की अरथा ४७ धर्म
 का जीवन का अन्तर नहीं ४७ अरथाओं में धर्म नमान विद्या ४८,

बर्म पुजारियों को चीपा गया ४९, मझासुओं की यह 'गोपाल-
बीड़ी' ४९, सेवा की जिम्मेवारी चन्व प्रतिनिधियों पर ५
ईमरत का उदाहरण ५१ गुणासन में अधिक कतरा ५२ लोक
नीति की निष्ठा ५३ बुनिया सरकारकी रोग से पीड़ित ५४
स्वराज्य के बाद त्याग की जरूरत ५५, आहिने में अपना ही प्रति
बिम्ब बीसता है ५६ सरकार के कारण हम असुरक्षित ५७ ।

- २२ भारतीय राजचिह्न का संकेतार्थ । ५८
२३ हाइड्रोजन बम और आकृ ५९-६०
२४ चुनाव का खेल ६०-६१

चुनाव खेलों १ पक्षमेव के कारण प्रेम न बटे १ वर्षभ
में एक डालिमे ११ परीक्षाक जनता १२ ।

२५. आज का योग्य जनतन्त्र ६२-६३

योग्य सामका ६३ स्वराज्य कही नहीं ६४ कानून से काम
नहीं होता ६६ क्या नहीं सच्ची आजादी है ? ६६ ।

२६. हिंसा या अहिंसा के चुनाव का समय ६७-७०

हिंसा का नतीजा पुलासी या बुनिया को कतरा ६८ हिंसा
के मार्ग से भारत के दुकड़े होंगे ६८, बेघों की बीकारें बिचारों की
निरोधक नहीं ७ ।

२७. अहिंसक राज्य की स्वाप्ति ७१-८१

साम्प्रदायिकों का विचार ७१ क्या कांग्रेस अहिंसक रचना
म बाधक है ? ७२ लोक-सेवक-संघ ७४ नयी सेवा-संस्था
की जिम्मेवारी ७५, सच्ची ताकत कही ? ७५, मुख्य-परि
कर्तन प्रमुख और चुनाव नीति ७७ अहिंसा की कतरनाक ध्यास्या
७७ अहिंसा में तीव्र संवेग जरूरी ७८ आजादी का मुद्दा ७९,
सेवा हटाने की क्षमिष बेस म कैसे जाये ? ८ ।

१८. अहिंसा ही अन्तिम सारण

८१-८४

महोदय समुद्र है ८१ मूक हिंसा कब तक चलेगी? ८२।

१९. मोहनाम और सत्याग्रह

८४-१ २

गांधीजी के जमान का सत्याग्रह ८५, विधायक सत्याग्रह ८६, सत्याग्रह का अर्थ ८७ गांधीजी का जमाना ८९, जमान की हीमिया ८९। सत्याग्रह का स्वरूप ९१ आरंभ की तीन विचारणीय घटनाएँ ९२ अहिंसक विज्ञान-मुक्त का मंदिर 'धुपना मन छोड़ो' ३ आत्मज्ञान और विज्ञान के एकत्व पर ध्यान है ९३ भारत मर्मन् एक छोटा-सा जगत् ९४ कल्याणमूलक साम्य-स्थापना का यह वैज्ञानिक प्रयोग ४ सत्याग्रह का धुपना का मत नहीं सचता ९५ 'सत्याग्रह' मुझे ही सही ही ९५ गांधीजी के सत्याग्रह का रूप अब न चलेगा ९५ जिस का जीवन ही सत्याग्रही हो ९ पाठनाम काव्यनिक आरम्भ ९७ सत्याग्रह और लड़ाई मध्याभिन्न ९७ ज्ञान और विचारसक्ति पर विश्वास १० 'सत्याग्रह' ९८ सत्याग्रह सक्ति निश्चिन्ता नहीं ९८ हम बेई रत्नकर विचार का सत्य प्रचार करें ९९ मैं नवयुव काव्यकारी १ उचित विचार के आचरण में देर क्या? १ १ धार्मिक जीवन की माँग १ १ लड़ाई में विचार आता १ २।

(एण्ट सीसरा)

२ सत्य-विरपैल जमान का रूप

१ ३-१ ०

वैचारिक काव्य १ ३ जीवन-शोधन १ ३ अध्ययन-नीति १ ८ निश्चय मन्त्र-मेवा १ ४ बायीं से निरन्तर दृष्टि से सत्याग्रह १ ५ सत्य का अन्तिम रूप १ ५ जीवन जमाना गांधी से निरन्तर गता केन्द्र में १ १ सत्य का गीत शिष्टी में नहीं हमारे रूप में १ ३।

२१ सर्वोच्च का राजनैतिक विचार १८-१२३

पाँच बौद्ध परमेश्वर ११ केन्द्रीकरण के दोष ११
विकेन्द्रीकरण की आवश्यकता १११, सर्वोच्च-रचना के दो सिद्धान्त
११२ कहीं एकमत से तो कहीं बहुमत में निर्णय ११३ विचार
भिन्न हों जाचार एक ११४ विचार-मंचन आवश्यक हो ११५, लोक-
शाही की बुनियाद ११५, राज्य-सक्ति की प्रतिष्ठा ११६ लोक-
शाही की ओर जातरा ११७ लोकशाही और भिन्न-भिन्न राज ११८,
दुतरफा परिवर्तन १२१ उत्पादक ही नहीं उत्पादक ही । १२२ ।

२२ स्वशासन की स्थापना १२३-१२६

जवाब का कारण केन्द्रित सत्ता १२४ स्वशासन के दो
पक्ष १२५ अहिंसाविधिष्ठ स्वशासन शिक्षण-शास्त्र भागस
शास्त्र १२६ ।

२३ पाँच-पाँच में स्वराज्य १२७-१३४

स्वराज्य किसीके देने से नहीं मिलता १२७ पाँच-पाँच में
'मातृ-राज्य' कीज पड़े १२८, ज्ञानराज्य और रामराज्य १२९,
प्राये-प्राये विश्वविद्यापीठम् १३ गौंध-गौंध राज्य-कार्य-बुद्धि
१३ अन्त का बँटवारा १३१ ग्राम-संरक्षण १३२, गौंध-गौंध
में जामोहन १३२, विमाय जनेक पर हूय एक १३३ गौंध
राज की पुनरावृत्ति नहीं १३३ 'राजराज्य' या 'जराज्य' नाम
स्वेच्छाशील १३३ हमनों का परस्परराज्यजन ही बाह्य १३४ ।

२४ ग्राम-स्वराज्य की स्थापना १३५-१३७

पञ्चमेव का विषय १३५, गौंध पेरों पर सके हों १३६, लोक-
शाही का ठमाछा १३६, ग्राम-स्वराज्य स्थापित करें १३७ ।

२५ राज्य नहीं, स्वराज्य १३७-१४३

स्वराज्य के बाह्य निष्काम-सेवा नहीं रही १३७ राजनैतिक
पक्षपातों की हानि १३८, सेवा का सीमा १३९, राजसत्ता से

बर्मे-प्रचार सम्भव नहीं १३९, किसी राजा की माता से काम नहीं चलता १४१, सिकन्दर और डाकू की कहानी १४१, जनसक्ति से स्वराज्य १४२, स्वराज्य के दो सप्ताह १४३ ।

२६. राज्य नहीं प्राप्ति १४३-१४७

अगर ये बड़ी पार्टी का मुलिया होगा ! १४४, बनारस जना जैसा राज्य १४५, राम प्रताप विपमता कोई १४६ ।

२७. राजनीति नहीं लोकनीति १४७-१६१

आजादी के बाद राष्ट्र प्रेरणा कुंठित १४७, एक ही रास्ता १४९, राजनीति निर्बलक साबित हो चुकी है १५१, त्याग में ही सक्ति १५१, स्वराज्य के बाद सक्ति सामाजिक क्षेत्र में १५२, जातसमिति का भाग १५३, क्या हुआ ज्ञान ऐजन्सी नहीं होता १५४, सरकारी मकद से लेव बट्टा है १५५, हमारे पास वेसे के अभाव की सक्ति है १५५, नैतिक बीज के लिए सत्याग्रह क्यों नहीं ? १५६, राजनीति का मुड़ीकरण १५७, लोकनीति आत्म-स्यक १५८, बर्मे का मूक विचार समस्त १५९, पाषाण-विचार वाले सोचें १६१ ।

२८. राष्ट्र-विकास की सही विधा १६२-१७०

छोटी योजनाएँ या बड़ी योजनाएँ १६२, सर्वोदय-योजना और विकास-योजना १६३, विकास-योजना की सही दिशा १६५, विकास-अधिकारियों का सहयोग १६६, कामून किसके लिए ? १६७, विकसक की आकांक्षा १६९, व्यक्तिवाद नहीं टिक सकता १७० ।

२९. लोकप्रार्थी में नया विकास करें १७१-१७४

यह लोकप्रार्थी ! १७१, दीप पर साहू का आश्रय १७२, सन्दन की अवल का उदाहरण १७३ ।

१ लोकछाही की सत्ता

१७४-१७८

सेना के कारण मय में वृद्धि १७५, मधु-बम के सामने कुरी १७६, हिंसा को उत्तेजन न मिले १७७।

३१ संस्था की पर्यावा

१७८-१८०

अध्ययन किसका—बेद या संविधान का? १७८ बुद्ध ने सत्ता क्यों छोड़ी? १७९।

३२ लोकसत्ता और साम्यवाद

१८०-१८७

लोकछाही कैसे दिखेगी? १८ बापू की दीर्घ दृष्टि १८१ लोकछाही कम्युनिज्म समाजवाद सब एक है १८२, गांधीवादियों का वर्तमान १८३ सैनिक शक्ति की व्यर्थता १८४ सेना हटाने की बात छोड़ें १८४ हिंसा-अहिंसा के युद्ध में अन्तर १८५, अहिंसक की हिम्मत १८६, सुविधावादी सेना में बरपी हों १८६।

३३ सरकार का अन्त करें

१८७-१८९

हमारा कुल सरकारों के साथ सगढ़ा १८८, राष्ट्र को मारव करनेवाले कुठराष्ट्र १८९।

३४ सत्ता कैसे मिले?

१८९-१९७

सत्ता के परिचय सेवा आति-संग १८९, गृहस्वाम्य में सत्ता १९१ विद्यालयों और धर्म-संग्घातों की सत्ता १९२, सत्ता छोड़ १ ३ सूर्य-ना निकलकर कर्मयोग १९४ सेवा द्वारा सत्ता की समाप्ति १ ५, मैं राजनीति को ही निर्मूल करना चाहता हूँ १९५, बापी और निकर की राजनीति १९६ गांधीजी की राजनीति क्या थी? १ ६ प्रजापद के सामने सवाल १९६ बापुस की गांधीजी का दाग १ ७ ३।

३५ धामन-मुक्ति का विचार

१९७-१९९

महाराष्ट्र दृष्टि में मौलिक अन्तर १९८, अविन-मे-अधिगम्यमान्य १ टोटलिटैरियनिज्म और डिमोक्रसी १९९

युद्ध में राम बयल में झूठी २. लोकतन्त्र का सच्चा अर्थ समझें
२१ आजादी की कड़ाई की विशेषता २१ आत्मज्ञान और
विज्ञान २२, माछ का व्यापक जितन २२, आज की बयनीय दत्ता
२४ सत्ता का विमात्रन हो २४ वर्तमान चुनाव-पद्धति के दोष
२५, भारीय का काम बनता उछा से २६ विधाय सरकार के
हाथ में न हो २७ लोकशाही का बौग २८ जन-शक्ति से मछले
हूँ २९, सत्ता विचार की ही बले व्यक्ति की नहीं २९ नेता
की नहीं स्थिर की मय २११ सत्तों के हूँ बने २१२।

३६ आत्मश्रीमता : सुशासन : शासन-मुक्ति २१३-२१७

सरकार का स्वल्प जनता की शक्ति पर निर्भर २१४ संघ
भी पाप है २१५, सर्वोच्च-समाज की ओर २१५, सुशासन की
बातें शासन-मुक्ति के धर्म में २१६, हमारा बोझा भयल २१६,
कानून माने समाप्तम् २१७।

३७. सत्ता नहीं सेवा २१८-२२०

आजादी के आज की प्रेरणा २१८, आजादी का आलोक नर
नर फेंके २१८, राज्य चलाना भी एक कर्तव्य २१९।

३८. सत्ता-युक्त नहीं सेवा-युक्त २२१-२२६

नाकामवाज खानगी भावक्रियत २२१ पाटियों दिलों को
छोड़ती है २२१ अपनी ही तावत काम बेची २२२, मजबूती की
हुआ २२३ अन्तःह के बीच मुल्का २२३ विधायतवार जनता की
बकरत २२४ मुद्रा के बेहरे चुनाव ? २२४ धामदान से कुनवा
बनेगा २२५, बेने से बहानी तसल्ली होगी २२५, हम पानी के बूँद
से बने २२६।

३९. सरकार और धान्ति-सेना २२६-२३१

राष्ट्रमन्त्र सरकार नर, तो जनता जनान ? २२६, नाम
मान की खोजनी २२७ पाटियों से मुक्त होना है २२८ सम्मति

का मोनार्चन २२८, बार-बार से एक गुंडी २२९, किसीका मुकदमा मही २३ सरकार विरोध क्यों करेगी ? २३ ।

४ विचारों लोकनीति-अवीच जनों २३१-२३४

सर्वाभ्युपगति की लोकनीति २३२, विचित्रवाणी श्रुति से सेवा में क्यों २३२, सेवा का रहस्य २३३ कम्यून-राज्य यानी जड़ रखा २३३ ।

४१ सूर : लोकजीवन का पुस्तक २३४-२३५

४२, इलेक्ट्रॉन की वास्तव २३६

४३ सर्वोच्च-नगर बनाने की विद्या में २३७-२४२

वायव्यसीमाधी पंचसूत्री कार्यक्रम अपनावें । २३७ उपवर्षी २३७ पंचमहापातकी २३८, असीमनीय पोस्टर्स २३८ आत्ममर्ष की स्थापना २४१ संस्थाही भी सामने आवें २४१ ।

परिशिष्ट

१ सर्व-सिद्ध-संघ का चुनाव-मसाला २४३

२ लोकतांत्रिक व्यवहार की आधार-न्याया २४४-२४५

खण्ड पहला

ऋषि-शुश्रूषासन

१

तीन प्रकार के राज्य

बहुत प्राचीन काल में राजा तो थे किन्तु लोग उन्हें भुगतें थे। वे ऋषियों की सलाह देते थे। कोई भी बड़ी बात निकली सवाल पैदा हुआ कि वे ऋषि के पास जाते और उनकी सलाह से राज्य चलाते थे। उस समय ऋषि का राज्य था पर वह पट्टी पर नहीं बैठता था अपने आश्रम में ही रहता था। राजा ही बार-बार सीढ़कर ऋषि के पास जाता था। ऋषि ध्यान एवं चिन्तन कर राजा के सवालों का जवाब देता और राजा उसकी बात सुनता। राजा बधिर बसिष्ठ ऋषि के कहे अनुसार चलता था। जब विश्वामित्र ने बधिर से लड़के मांगे तो उसे देने का मन नहीं हुआ क्योंकि लड़के छोटे थे। उसने हिले से इनकार कर दिया। पर जब बसिष्ठ ने कहा "तुम कैसे बेवकूफ हो। जब विश्वामित्र तुमसे लड़कों को माँगता है, तो तुम्हारे देश में ही उनका कल्याण है।" उस ऋषि की आज्ञा होते ही राजा ने बात मान ली और लड़के सौंप दिये। वे ऋषि बुने नहीं जाते थे। वे आश्रम में ही बैठकर ध्यान चिन्तन करते और दुनिया की चलाई सोचते थे। वे इन्द्रिय-निग्रह एकान्त-तपस्या उपवास आदि करते कष्ट-मूल खाते और काम क्रोध मादि की जीतने की कोशिश करते थे। ऐसे ऋषियों की बात राजा मानते और उनके कहे अनुसार राज्य चलाते थे।

राज्य तीन प्रकार के होते हैं १ ऋषि का राज्य २ राजा का राज्य और ३ प्यादा लोगों का राज्य। बीच के जमाने में जब राजा का राज्य चलता था तब राजा जला ही ली जगता मुझी और बका न हो ली दुःखी होनी थी। याने वह ली नवीन का चल था। पर जब लोगों की बसक से

राज्य बनता है। लोग मूर्ख हों तो बुने जानेवाले मूर्खों के सरबार होते हैं और लोग पढ़े-लिखे हों तो बुने जानेवाले धनकबाजों के सरबार होते हैं। इसीलिए लोग पढ़े-लिखे होने चाहिए। पर वह जब होगा तब होना आज तो लोग मूर्ख ही हैं। तो लोगों का राज्य राजा का राज्य और ऋषि का राज्य—इसमें से आपको जो अच्छा लगे उसे चुन लें।

आज की पद्धति का खतरा

बसुन्दा कहा जाता है कि ऋषि की आज्ञा का राज्य अच्छा होता है। पर ऋषि कौन है यह कैसे पहचाना जाय? इसलिए ऋषि का राज्य अच्छा होने पर भी बल नहीं सकता। राजा का राज्य तो खराब है ही। इसीलिए आज लोगों का राज्य बनता है। इसमें लोग खराब चाहते हों तो सरकार को खराब की बुराई बोलनी पड़ती है और लोग नहीं चाहते तो बन्ध करनी पड़ती है। लोग बाहर से बग़ान मँयाता चाहें तो सरकार को बाहर से जाना पड़ता है। इसका मतलब यह है कि लोगों की मर्जी की बात है। जाने ज्यादा लोग जिस बात को मानते हों वह बात होती है। लेकिन ज्यादा लोग जिस बात को मानते हों, वह अच्छी हो होनी यह नहीं कहा जा सकता। इसीलिए ऋषि की सलाह में जाना पड़ता है और उनकी राय लेनी पड़ती है। कई बार सज्जनों की राय एक होती है और सामान्य लोगों की दूसरी। तो, इस समय किसी राय मानें यह सोचने की बात है। आज की राज्य-पद्धति में यही सबसे बड़ा खतरा है।

मनु की कहानी

मनु महाराज तपस्वा कर रहे थे। प्रजा राज्य-कारोबार बनाती थी। लेकिन अच्छा राज्य नहीं चलता था। इसलिए लोग मनु के पास बसे और उससे उन्होंने प्रार्थना की कि आप राजा बन जायें। मनु ने कहा कि “मैं तो तपस्वा कर रहा हूँ। यह छोड़कर राजा का काम करने का तो आपको मेरी सब बातें माननी होगी। फिर कभी यह मत कहना कि हम इस बात को नहीं मानते। अब प्रजा ने वह कबूल किया तब मनु महाराज राजा बन। मनु को यह सठ और वालीसभासा मामला मंजूर नहीं था। उन्होंने कहा कि सब

योग चाहते हैं तो हम जायेंगे नहीं तो राम-नाम लेंगे। याने मुझे 'सी' में से 'पी' का मत मिलना चाहिए। केवल 'बहुमत' से मैं राजा बनना नहीं चाहता।

उपनिषद्कास्त्रीन राज्य का वर्णन

एक राजा उपनिषद् में अपने राज्य का वर्णन करता है

न मे स्तेनो वनपथे न कर्ष्यः न मद्यपाः।

न अनाहिताग्निः न अविद्वान् ॥

मर्मात् मेरे राज्य में कोई चोर नहीं है, कोई कंबूस नहीं है। वहाँ कंबूस होते हैं, वहाँ चोर होते हैं। हमने कई वक्ता कहा है कि कंबूस चोरों का बाप होता है। कंबूस ही चोरी को बढ़ावा देते हैं। उसने यह भी कहा था कि मेरे राज्य में कोई भी मद्य नहीं पीता। उस समय हिन्दुस्तान में कोई भी मद्य नहीं पीता था। लेकिन अंग्रेजों ने छराब को फैलाना बनाया और सहरों में छराब बूझनाम बची। आज सारे देश में भी हमें डर लगता है। उस राजा ने यह भी कहा कि मेरे राज्य में कोई अविद्वान् नहीं है—ऐसा कोई नहीं है, जो पढ़ना-लिखना नहीं जानता। और मेरे राज्य में ऐसा भी कोई नहीं है, जो भ्रष्टान् की पूजा नहीं करता। याने बहुत ही प्राचीन काल से यहाँ विद्या बची जा रही है। किन्तु आज हमें आत्मज्ञान और विज्ञान दोनों का अध्ययन करना है। प्राचीन काल से ज्ञान आगवाका ज्ञान हासिल करना है और पश्चिम की ओर से विज्ञान भी लेना है। नासन्दा के खंडहर हमें यही सिखाते हैं। इसी तरह हमें अपने गुणों का विकास करना चाहिए।

नासन्दा (बिहार)

१७-८ '५३

अक्षित सेवकों की आवश्यकता

जो चुनाव से अलग रहें और ठीक ढंग से निम्न-मग्न करें, वे ही लोग शासक होने चाहिए। दुनिया का खेल तो बहुत ही है, पर वह ठीक से चलता है या नहीं यह देखनेवाला जिम्माही नहीं हो सकता। खेल से दूर रहनेवाला ही यह पहचान सकता है। जो खेल से अलग लड़ा हो वही जान सकता है कि खेल में कहीं कौन-सी गलतियाँ हो रही हैं। इसीलिए कुछ लोग ऐसे

चाहिए, जो चुनाव के खेल से बल्लम रहें और शान्ति से चिन्तन मनन और भक्ति करें। वे लोगों की हास्य देखें। जहाँ लोगों की गलती हो वहाँ उन्हें बठाये और जहाँ राज्य चलानेवालों की गलती हो वहाँ उन्हें बठाये। फिर वे मानें या न मानें यह उनकी मर्जी की बात है। उनके कथनानुसार कोई चल्ता है या नहीं इसकी उन्हें परवाह न होनी चाहिए। उनका काम तो केवल अल्पमन चिन्तन मनन और दुनिया की सेवा ही होगा चाहिए। राजा और प्रजा दोनों की गलती वे ही बता सकते हैं, जो केवल सेवा करते हैं।

सर्वोदय-समाज के लोग

इसी कल्पना का पैकर हमने गांधीजी के जाने के बाद सर्वोदय-समाज बनाया। हमने चाहा कि इसमें केवल सेवा करनेवाले हों जो चुनाव में न पड़ें। भगवान् कृष्ण ने कहा था कि 'कीरव और पाण्डवों को लड़ना ही तो लड़ सकते हैं। मैं तो अर्जुन के रथ का सारथी बर्गूना लेकिन लड़ाई में हिस्सा नहीं लूँगा।' फिर भी उन्हें एक बार राधे हाथ में कैला पड़ा पर व्यास मुनि तो बल्ला ही रहे। जब अस्वत्थामा ने बह्मरास्त्र फेंका और फिर अर्जुन ने भी फेंका तो दुनिया का संहार होने लगा। उस समय व्यास-मुनि बीच में जाये और उन्होंने अर्जुन से कहा कि तुम बह्मरास्त्र रोको। अर्जुन ने उनका कहना मान लिया। इस तरह उन्होंने लड़ाई में तो हिस्सा नहीं लिया पर दुनिया को संहार से बचाने के लिए बीच में आ गये। ऐसे ही कुछ लोग होने चाहिए।

सर्वोदयी शासक और प्रजा की कड़ी

सर्वोदयवाले वे होंगे जो राजा और प्रजा दोनों के बीच लगे होंगे। हमका काम होता-बोना की गलतियाँ बताना दोनों में प्रेम बढ़ाना एक-दूसरे का लक्ष्य एक-दूसरे के पाल पहुँचाना और ब्रह्मा वा बन बढ़ाना। वे न सरकार में शामिल होय और न नीचों में। वे दोनों से अलग रहेंगे और उनके लक्ष्य सेकड़ हाने। वे दोनों के बीच-बोर वहाँ बीच पड़ेंगे बजायेंगे सबसे प्रेम करेंगे। पर किसी भी वक्त में शामिल नहीं होंगे। गलतियों के कारण गाँव के टुकड़े होने हैं उससे बचने के लिए...

के नाते ही सबकी सेवा करेंगे। हिन्दुस्तान में तो पेड़ के पत्ते जैसी अनमिलत भाँतिबी हैं। लेकिन सर्वोच्च-समाज ने कहा है कि हम हजार प्रकार नहीं चाहते। क्या गया-जब कभी पूछता है कि तु पाय है या शेर या बकरी? वह तो यही कहता है कि तू प्यासा है तो तेरी प्यास बुझाना मेरा कर्तव्य है। जैसे गंगा-जब को भेब मानूम नहीं वह सबके साथ समान व्यवहार करता है, जैसे ही बापू ने हमें यह तात्पर्य दी है कि सब पर प्यार करो। पार्टी जाति जाति मत देखो सत्ता हाथ में मत लो।

जीय (उत्तर प्रदेश)

१७-५-५२

हमारी प्राचीन ग्राम-रचना

अपेजी-राज जात के बाब यहाँ की पुरानी सम्बन्ध टूट गयी। पहले यहाँ ग्राम-समाज होती थी पंचायत का राज चलता था। गाँव की पैदावार गाँव की टाकीम गाँव की रक्षा जाति गाँव का सारा महत्त्व का कारोबार पंचायत ही करती थी। पंचायत का मतलब है गाँवों जातिवालों का मिलकर काम करना। वह एक किस्म की सामुदायिक योजना थी। सारी जमीन पंचायत की थी और किसान को कालत करने के लिए उसका एक हिस्सा दिया जाता था। जैसे ही बोली गई जाति सभीको एक-एक हिस्सा दिया जाता था। इस तरह सारा गाँव एक परिवार की तरह रहता था और गाँव में पंचायत का राज चलता था। इसीको असली स्वराज कहते हैं।

बकरी बराबाँ (बिहार)

२१-४-५३

खण्ड दूसरा

शक्ति का अधिष्ठान

२

स्वराम्य से पूर्व राजनीति में शक्ति

हम लोगों को कुछ विद्या-मूक हो रही है। जब देश विदेशियों के हाथ में रहता है और आजादी हासिल करने का सवाल आता है, तब शक्ति का अधिष्ठान राजनीति में रहता है। इसलिए महारमा लोग भी राजनीति में हिस्सा लेना अपना कर्तव्य समझते हैं। ठीक महाराज से पूछा गया कि स्वराम्य प्राप्त करने के पश्चात् आप क्या करेंगे तो उन्होंने कहा था कि "मैं तो ज्ञान की उपासना करनेवा विद्याधियों को पढ़ाऊँगा। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा था कि अध्ययन-अभ्यास उनके जीवन की दृष्टि का आन्तरिक विषय था। दिनभर राजनीतिक काम करने के बाद रात को जब वे सोने जाते तो वेद्याभ्यास कर केते ऐसी उनकी आलपिप्सा थी। फिर भी वे राजनीति में पड़े। वे जानते थे कि यदि इस वस्तु राजनीति में नहीं पड़ते हैं तो किसी भी तरह की सेवा करना मुश्किल होगा। इसलिए जब समय उन्होंने राजनीति को 'परम धर्म' माना। तालम यह कि जिस पुरुष का प्रेम राजनीति में न हो उसे भी देश की पराजयता की स्थिति में राजनीति में उतरना पड़ता है, क्योंकि वही त्याग का अवसर होता है और त्याग में ही शक्ति का अधिष्ठान होता है।

शक्ति का अधिष्ठान समाज-सेवा में

लेकिन जब देश स्वतन्त्र हो जाता है तब शक्ति का अधिष्ठान बदल जाता है। तब शक्ति राजनीति में नहीं समाज-सेवा में रहती है क्योंकि फिर समाज का हीरा बरकला होता है आर्थिक विपन्नता दिखनी होती है। वे सारे काम सामाजिक क्षेत्र में करने पड़ते हैं। उसमें त्याग के प्रसंग आते हैं

कष्ट सहन करने पड़ते हैं भोग-लाभता को संयम में रखना पड़ता है वीरप्य की जरूरत पड़ती है। इसलिए शक्ति इसी क्षेत्र में रहती है। लेकिन जिन्हें इसका भान नहीं होता वे गलतफहमी में रहते हैं कि साम्य शक्ति का अधिष्ठान जब भी राजनीति में ही है और वे उसी क्षेत्र की ओर झुक जाते हैं। वहाँ सत्ता तो रहती है लेकिन शक्ति नहीं।

सत्ता और शक्ति में बहुत अन्तर है। थोड़ा विचार करने से ही इन दोनों का फर्क साफ़ हो जाता है। सत्ता में एक पर तो प्राप्त होता है। और जब देश स्वतंत्र हो गया और सत्ता हाथ में ले ली तो वहाँ जाना जरूरी हो जाता है। लेकिन वहाँ इने-पिने खोग ही जा सकते हैं। वहाँ एक सीमित खज होकर उसमें संविधान और कानून की भीमा होती है उसके भीतर रहकर मार्क्स जिस तरह की सेवा चाहता है उस तरह की सेवा उसे करनी पड़ती है। लेकिन वहाँ भी मनुष्य को जाना पड़ता है और वहाँ मोह भी काफी है। बदल-बदल पर मोह लोभ और लालच के अधसर जाते रहते हैं। गिरने की सम्भावना रहती है। इसलिए वहाँ जनक महापुत्र जैसे निर्लिप्त बुद्धिवाले लोगों की आवश्यकता होती है। चन्म काँग ही वहाँ जा सकते हैं। उनकी तादाद बहुत कम होगी। बाकी अधिक लोग जो रह जाते हैं, उन्हें सामाजिक क्षेत्र में काम करना चाहिए और देश को आगे ले जाने की शक्ति निर्माण करनी चाहिए।

आज समाज की जो स्थिति है उसे स्वीकार कर सेवा करना सत्तावालों के लिए भी सरल नहीं। मिमाक के तौर पर कोई भी सत्तावादी सत्ता के आधार पर हिन्दुस्तान में बीड़ी बन्द नहीं कर सकता क्योंकि आज का समाज उस बुरी आदत को छोड़ नहीं सकता। हम बुरी आदत से छुड़ाना उन लोगों का काम है जो सामाजिक क्षेत्र में सेवा करने हैं। समाज-सेवक इसके गिलाफ़ समाज को आगे ले जाने का काम कर सकता है और अनुभव बना करण बन जाने पर सत्तापारी बीड़ी का बन्द करने का कानून बना सकते हैं। अमेरिका में आज शराबबन्दी नहीं हो सकती क्योंकि वहाँ का समाज शराब बन्दी के लिए अनुकूल नहीं है। हिन्दुस्तान में शराबबन्दी हो सकती है, क्योंकि वहाँ की भूमि में उनके अनुकूल बानावरण मौजूद है।

राजनैतिक सत्ता में समाज को जाने ले जाने की अधिक शक्ति नहीं। यह शक्ति और वृत्ति सर्वबन्धनों से निःलिप्त सर्वस्वार्थों से अलिप्त सेवापरायण वृत्ति से समाज की सेवा करणशालों में ही हो सकती है। क्योंकि इस वस्तु का मान राजनैतिक कार्यकर्ताओं को नहीं है वे उसी क्षेत्र में जाने का प्रयत्न करते हैं। अगर यह मान हो तो बहुत सारे लोग सामाजिक क्षेत्र में जाने की कोशिश करेंगे।

गांधीजी ने इसीलिए दूर दृष्टि से 'लोक-सेवा-संघ' बनाने की सलाह दी थी जिसे हमने नहीं माना। उसके लिए किसीको बोपी नहीं ठहराया जा सकता। जिन्होंने कांग्रेस को कायम रखा उनके पीछे भी एक विचार था। चाहे उस विचार में यत्नी हो पर ये उसे मोह नहीं करूँगा। लेकिन जब कांग्रेस के सामने ऐसा कोई कार्यक्रम चाहिए, जिससे ऐजमरी कुछ त्याग के प्रयत्न करें। जब तक कांग्रेस के सभासदों की कमीटी उस कार्यक्रम पर नहीं होती तब तक कांग्रेस की वृद्धि मूल्यवन्धु होती ऐसी मेरी मन्न पत्र है।

इसलिए मेरे जो भिन्न जान कांग्रेस में है और जो किसान-मजदूर प्रजा पार्टी में या समाजवादी पार्टी में है, हम सबसे मेरा कहना है कि जो लोग राजनीति में जाना चाहते हैं उन्हें मैं 'ना' नहीं कहता परन्तु बाकी सबको समाज-सेवा में लग जाना चाहिए। वरना समाज की प्रगति कुठिल हो जायगी। इतना ही नहीं समाज नीचे भी गिर सकता है। इसलिए एक बड़ी प्रमात समाज में ऐसी होनी चाहिए, जो निरन्तर सेवा में कमी रहे आपसकता के साथ सेवा करती रहे। उसे राजकार्य का अनुभव भी रहे लेकिन सत्ता से अलग रहकर निर्ममता के साथ तटस्थ-वृद्धि से अपने विचार बाहिर कर सके, जिसका नैतिक असर सरकार और लोगों पर पड़ सके। वही ऐसी प्रमात हो सकती है जो सत्ता न न पड़े—सत्ता की मर्यादा समझकर—भूषा से नहीं बल्कि यह समझकर कि शक्ति का अभिप्राय सत्ता में नहीं समाज सेवा में है।

सत्ता से अलग सर्वोद्य-समाज

आश्चर्य यह समाज ही रहा है कि बहुमत के खिलाफ एक विरोधी दल होना चाहिए, नहीं तो लोकतन्त्र का स्वामित्व आधिपत्य (एकतन्त्र) में हो

सकता है। यह सारी परिश्रम की परिभाषा है और चूँकि हमने अक्षतत्व का विचार परिश्रम से ही ग्रहण किया है, इसलिए यह परिभाषा भी खोती और यह विचार भी खोता। यह विचार यथार्थ नहीं है। इसलिए बहुमत के असादा अल्पमतवालों का भी आदर कर दोनों—बाहे राजनीति में विरोधी हों—मिलकर रहें और परस्पर प्रेम से काम करें। प्रेम में कोई फर्क न आने दें। इससे कुछ निश्चयन खोता और सत्तावाधियों की खुशि होती। वे अक्षतियाँ करने से बचेंगे।

लेकिन इतने से काम पूरा नहीं होता। देश की खुशि का और देश की सन्नति का काम अभी होता जब सत्ता के बावरे से अक्षय रहकर सब तरह से विवेकशील सम्प्रयत्नशील त्यागशील सेवाओं की एक अमल काम्य होती। हमने ऐसे समाज को 'सर्वोद्य-समाज' का नाम दिया है। सर्वोद्य कोई पद नहीं उसमें कोई काम अनिवार्य नहीं उसमें कोई कड़ा अनुशासन नहीं प्रेम से विचार समझकर सर्वोद्य की सेवा करनी चाहिए।

राजवाड, (दिल्ली)

१४ ११ '५१

दण्डनिरपेक्ष लोक-शक्ति

३

अच्छा बाईसा पर, किया सेना-शक्ति की

कुछ महीने पहले की बात है। दिल्ली में कुछ मानी विद्वान् एकत्र हुए वे और उन्होंने अहिंसा के दर्शन के बारे में कुछ चिन्तन-जनन और विमर्श किया। यह अचचारों में जाता रहा और हम पढ़ते रहे। उसमें राजगुरुबाबू ने जिस किया का कि "आज कोई भी देश यह हिम्मत नहीं कर रहा है कि हम फौज के बगैर काम चलायेंगे।" उन्होंने इस बात पर कुछ भी प्रकट किया कि "बाबूजी इनके कि गापीजी की गिलावन करने उनके श्रीमुख हैं सीधी अपने बानी मुनी और उनके साथ कुछ काम भी किया है। हिन्दुस्तान

भी आज एसी हिम्मत नहीं कर सक रहा है। हमारे महान् नेता पंडित महन् कई बार कह चुके हैं कि दुनिया का कोई मसला खत्म-बस से हल नहीं हो सकता। हमारे ये भाई, जो सेवा का नेतृत्व कर रहे हैं और जिन पर यह जिम्मेवारी देश में बाँधी है, बहिष्ता को बिछा हैं मानते हैं। उनका हिता पर विरवास नहीं है। फिर भी हासल यह है कि सेवा को बनाने-बढ़ाने और उसे मजबूत करने की जिम्मेवारी उनको माननी पड़ती है। विधि-परिस्थिति है।

स्थिति यह है कि हमें भासता है अठ्ठा एक बल्गु पर है और क्रिया दूसरी ही करनी पड़ती है। हम चाहते तो यह हैं कि सारे हिन्दुस्तान में और दुनिया में बहिष्ता चले। हम एक-दूसरे से न डरें, बल्कि एक-दूसरे को प्यार में लें। प्यार ही कामयाब हो सकता है और सबको जीत सकता है। ऐसा विदवात दिल में भर है। फिर भी एक दूसरी चीज हममें है जिसे 'बुद्धि' नाम दिया जाता है। जैसे वह भी हृदय का एक हिस्सा है और हृदय भी उसका एक हिस्सा है यों दोनों मिले-जुले हैं। फिर भी हृदय कहना है कि हिंसा से कोई भी मसला हल नहीं होगा। एक मसला हल होता-सा बीघेवा तो उसमें से दूसरे दसों नये मसले पैदा होये। लेकिन बुद्धि तो चीज पुरानी से मरी है। उसमें कुछ विचार की शक्ति है और कुछ जागरण भी कुछ दर्शन है और कुछ अवर्णन भी। ऐसी सम्मिश्र बुद्धि हमसे कहती है कि "हम सेवा को हटा नहीं सकते। जिस जनता के हम प्रतिनिधि हैं वह जतनी मजबूत नहीं है। उसमें वह योग्यता नहीं है। इसलिए उसके प्रतिनिधि के माते हम पर यह जिम्मेवारी जाती है कि हम सेवा बनाये बढावें और उसे मजबूत करें।

आज जनता है कि रचनात्मक कार्य करें, पर वह सिकंदर विक की दृष्टि है। बुद्धि कहती है कि "सेवा बनानी होगी इसलिए सेना-सैन्य जिससे मजबूत बन सकेगा ऐसे सन्नों को स्वाम्य सेवा होगा। जिनकी अठ्ठा चरखे पर कम है, उनका बात छोड़ देता हूँ। लेकिन जिनकी चरखे पर पूरी अठ्ठा है। उनसे अब यह सवाल पूछा जाता है कि क्या चरखे और सामोघोम के जरिये बाव मुद्द सन्न मजबूत बना सकते या खरा कर सकते हैं? तो जनकी बुद्धि और हमारी भी बुद्धि—स्पीकि जगमें हम भी सम्मिश्रित हैं—कहती है कि नहीं इन छोटे-छोटे उद्योगों के जरिये हम मुद्द-बन्न सन्न नहीं कर सकते।

सत्ता की कुर्सी भावू की कुर्सी है

यह मैं बारम्बार निरीक्षण के तौर पर बोल रहा हूँ। जो आज बड़ी जिम्मेदारी के स्थान पर बैठे हुए हैं। उनकी जबहु मगर हम बैठते। तो अभी वे जो कर रहे हैं उससे बहुत कुछ भिन्न हम करते ऐसा नहीं है। वह स्थान ही वैसा है। वह भावू की कुर्सी है। उस पर जो आसक्त होगा उस पर एक संकुचित सीमित बने-बनाये और अस्वाधीन बायरे में सोचने की जिम्मेदारी जाती है। ऐसे बायरे में बिसे मैने 'अस्वाधीन' नाम दिया है। जापानी से बुनिया का ओग्रा जिस विद्या में बहुत बड़ा बीस पड़ता है उसी विद्या में सोचने की जिम्मेदारी उन पर जाती है। अमेरिका कम जैसे बड़े-बड़े राष्ट्र भी एक-दूसरे से डर खाते हैं और कम ताकतवर पाकिस्तान और हिन्दुस्तान जैसे राष्ट्र भी। इस तरह एक-दूसरे से डर खाते हुए, 'अस्व-बल से सैन्य-बल से कोई मसला हल नहीं हो सकता' ऐसा विश्वास रखते हुए भी हम अस्व-बल और सैन्य बल पर ही आधार रखते हैं उसका आधार नहीं छोड़ सकते।

व्यनीय स्थिति

आज हम ऐसी विविध परिस्थिति में हैं। इस पर अगर कोई हमें दाम्निक या डोली कहेगा तो वह वैसा कहने का हल्का सा साधित होगा। यद्यपि उसका कथन सही नहीं है। यदि हमारे बिल में कोई दूसरी बात है और उसे हम जिनते हैं तो हम जान-बूझकर डोली हैं। लेकिन वहाँ बिल एक बात को कबूल करता है और परिस्थितिबन्ध बूझ दूसरी बात कहती है। इसलिये जापानी से कोई बात करनी पड़ती है तो वह दाम्निकता की तो नहीं बल्कि व्यनीयता की स्थिति है। आज हम ऐसी व्यनीय स्थिति में पड़े हैं।

स्वतन्त्र लोक-राज्य का निर्माण

कभी-कभी लोग पूछते हैं कि "बाप बाहर क्यों रहते हैं? देश की जिम्मेदारी बाप क्यों नहीं उठाते? मैं कहता हूँ कि जो बिल जब पाड़ी में कम पड़े हैं वहाँ मैं और एक तीसरा पाड़ी का बीस बन जाऊँ, तो उतने से गाड़ी को क्या मगर मिलेगी? अगर मैं वह रास्ता जरा ठीक बना दूँ,

ताकि माड़ी उचित हिंसा में जाय तो उसे अधिक-से-अधिक धरर पहुँचा सकना हूँ। ही एक बात जरूर है कि अगर मैं बैल ही हूँ तो मुझे बैल ही बनना चाहिए, वही काम करना चाहिए। मैं एक विशेष मापा में बोल रहा हूँ और धम्मोस करता हूँ कि आप उसे सहन भी करेंगे। हमारी संस्कृति में बैल के लिए ब्रिजना आदर है उतना मनुष्य के लिए भी नहीं है। और उसी अर्थ में मैं बोल रहा हूँ। जो राज्य की घुरा उठाता है, उसे हम 'घुरन्वर' कहते हैं। 'घुरन्वर' के मानी होने हैं बैल। घुरन्वर हमें बनना पड़ता है। लेकिन जो जो घुरन्वर बन चुके हैं वे कहते हैं कि अब आप वही काम मत कीजिये जो हम कर रहे हैं। उस काम में आप मत जिये बल्कि जो कमियाँ हम महसूस करते हैं उनकी पूर्ति कर सकें तो करें। इसी भाषा में वे जो हमारी तरफ देखते हैं। तो यह हमें ठीक से समझना चाहिए और इस दृष्टि से स्वतन्त्र लोक-शक्ति निर्माण करनेवाले काम में जय जाना चाहिए। अभी हम आज की सरकार की सच्ची मरद और अपने देश की समुचित सेवा कर सकेंगे।

'हमें स्वतन्त्र लोक-शक्ति निर्माण करनी चाहिए'—इसका अर्थ यह है कि हिंसा-शक्ति की बिरोधी और बंड-शक्ति से भिन्न लोक-शक्ति हमें प्रकट करनी चाहिए। आज की हमारी जो सरकार है, उसके हाथ में हमने बंड-शक्ति सौंप दी है। उस बंड-शक्ति में हिंसा का एक बंड जरूर है फिर भी हम उसे 'हिंसा' नहीं कहना चाहते हिंसा से अन्तम वर्ग में रखना चाहते हैं। हम उसे हिंसा-शक्ति से भिन्न बंड-शक्ति कहना चाहते हैं क्योंकि वह शक्ति उनके हाथ में सारे समुदाय ने दी है। इसलिए वह निरी हिंसा-शक्ति नहीं बल्कि बंड-शक्ति है। किन्तु उस बंड-शक्ति का भी उपयोग करने का मौका न आये ऐसी परिस्थिति देश में निर्माण करना हमारा फर्ज होगा। अगर हम यह करेंगे तो हमने स्वर्ग पहुँचाना और उस पर जयज करना जाना यह माना जाना। अगर ऐसा नहीं करेंगे और बंड-शक्ति के उपयोग से ही हो सकनेवाली जन-सेवा का जोम रखेंगे तो जिस विशेष कार्य की हमसे अपेक्षा की जा रही है उसे हम पूर्ण नहीं करेंगे बल्कि समझ है कि हम बोध-रूप भी साधित हो।

निष्ठुरता के राज्य में क्या

बोझा स्पष्टीकरण कर दूँ। वह-अभिमत के आधार पर सेवा के कार्य हो सकते हैं और सेवा करने के लिए ही हमने राज्य-शासन चाहा और हाथ में लिया है। जब तक समाज को बेसी जरूरत है, उस शासन की जिम्मेदारी हम छोड़ना नहीं चाहते। सेवा तो उससे जरूर होगी पर बेसी सेवा नहीं जिससे वह-अभिमत का उपयोग ही न करने की परिस्थिति निर्माण हो।

एक मिसाल लीजिये। कड़ाई चल रही है। सिपाही बस्ती हो रहे हैं। उन सिपाहियों की सेवा में जो लोग लगे हैं वे भूतबया से परिपूर्ण होते हैं। वे धनु-मित्र तक नहीं वेचते अपनी जान सतरे में डालकर युद्ध-क्षेत्र में पहुँचते और ऐसी सेवा करते हैं जैसी माता अपने बच्चों की कर सकती है। इसलिए वे बयालु होते हैं इसमें कोई शक नहीं। वह सेवा कीमती है, यह हर कोई जानता है। लेकिन युद्ध को रोकने का काम वे नहीं कर सकते। उनकी बया युद्ध को मान्य करनेवाले समाज का एक हिस्सा है। जैसे एक मन्त्र में छोटे बड़े जनक एक होते हैं, वे एक-दूसरे से भिन्न विचारों में काम करते होने फिर भी उस मन्त्र के ही अंग हैं। तो एक ही युद्ध-मन्त्र का एक अंग है, सिपाहियों को कल किया जाय और उसीका दूसरा अंग है, बस्ती सिपाहियों की सेवा की आय। उनकी परस्परविरोधी दोनों सदियों स्पष्ट हैं। एक भूर कार्य है तो दूसरा बयाक्रम है, यह हर कोई जानता है। पर उस बयाक्रम हृदय की यह बया और उस भूर हृदय की यह क्रूरता दोनों मिश्रकर युद्ध बनता है। दोनों युद्ध बनाने रखनेवाले दो हिस्से हैं। कठोर वैज्ञानिक भाषा में बोलना हो तो जब तक हमने युद्ध को कबूल किया है, तब तक चाहे हमने उसमें बस्ती सिपाही की सेवा का पैसा लिया हो चाहे सिपाही का हम दोनों युद्ध के भुनह नार है।

यह मिसाल इसलिए दी कि सिर्फ बयाक्रम करने से यह न समझें कि हम बया का राज्य बना सकेंगे। राज्य तो निष्ठुरता का है। उसके अंदर बया रीटी के अंदर जनक-जैसी रजि पैदा करने का काम करती है। बस्ती सिपाहियों की उस सेवा से हिंसा में लग्यत पैदा होती है, युद्ध में रजि पैदा

होती है परन्तु उस दया से मुझ की समाप्ति नहीं हो सकती। अगर हम लोग इस तरह की दया का काम करें, जिससे निरुरता के राज में दया प्रजा के गले पर आम निर्बलता की हुकूमत में दया जैसे तो हमने अपनी अतनी काम नहीं किया। इस तरह जो काम दया के बीच पड़ते हैं, जो रचनात्मक भी बीच पड़ते हैं, उन्हें हम दया और रचना के लोभ से व्यापक दृष्टि के बिना ही उठा में तो कुछ तो सेवा हमसे बनेगी पर वह सेवा नहीं बनेगी, जिसकी जिम्मेदारी हम पर है और जिसे हमने और दुनिया ने अपना स्वयं माना है।

प्रेम पर मरोसा

मैं दूसरी स्पष्ट भिन्नता बता हूँ। हर कोई पुछता है कि “आपका बजत सरकार पर भी कुछ बीसता है। तो आप यह क्यों नहीं और बताते कि सरकार कोई कानून बना दे और बिना मुआवजे के भूमि-वितरण का कोई मार्ग खोज दे। आप अपना बजत क्यों नहीं इस विद्या में इस्तेमाल करते? मैं ज़रा कहता हूँ कि नहीं, कानून के मार्ग को मैं रोकता नहीं। अगर आप अपनी इच्छित विद्या में इससे ज्यादा और एक कदम मुझसे आगे हैं तो मैं कहता हूँ कि जो मार्ग मैंने अपनाया है, उसमें यदि मुझे पूरा सौन्दर्य माने वध नहीं मिला बाध जाने बाध जाने भी मिला तो कानून के लिए सहाय्यता ही होगी। इस तरह एक तो मैं कानून की बाधा नहीं पहुँचा रहा हूँ दूसरे, कानून को सहाय्यता भी दे रहा हूँ। उसके लिए अनुकूल वातावरण बना रहा हूँ ताकि कानून बासानी हो बनाया जा सके। पर इससे भी एक कदम आगे आपकी विद्या में जाऊँ और वहीं रटन चढ़ूँ कि ‘कानून के बिना यह काम नहीं होना कानून बनाना चाहिए’ तो मैं स्वयंसेविका शक्ति होऊँगा। मेरा यह धर्म नहीं है। मेरा धर्म तो यह मानने का है कि बिना कानून की मदद से जनता के हित में हम ऐसे मार्ग निर्माण करें, ताकि कानून कुछ भी हो, लोग भूमि का बँटवारा करें। क्या किसी कानून के कारण भाताएँ बच्चों को दूध पिला रही है?

मनुष्य के हित में ही कोई ऐसी शक्ति होती है जिससे उसका जीवन समृद्ध हुआ है। मनुष्य प्रेम पर चरोता रहता है। वह प्रेम में ही पैदा हुआ है

प्रेम में पकटा है और बाहिर सब दुनिया को छोड़कर जाता है। तब भी प्रेम की ही निगाह से जरा इतर-उतर देख केता है। उस समय उसके प्रेमीजन अगर उसे बीछ जाते हैं तो सुख से वह बह और दुनिया को छोड़कर जाता है। प्रेम की शक्ति का इस तरह अनुभव होते हुए भी उसको अधिक सामाजिक स्वल्प में विकसित करने की हिम्मत रखने के बजाय मैं अगर 'कानून-कानून' चट्टा रहूँ तो जन-शक्ति निर्माण करके सरकार जो हमसे भय चाहती है, वह मैंने ही ऐसा नहीं होगा। इसलिए बंड-शक्ति से भिन्न जन-शक्ति में निर्माण करना चाहता हूँ और हमें वही निर्माण करनी चाहिए। वह जन शक्ति बंड-शक्ति की विरोधी है ऐसा मैं नहीं कहता। वह हिंसा की विरोधी है। लेकिन मैं इतना ही कहता हूँ कि वह बंड-शक्ति से भिन्न है।

विचार-शासन

विचार-शासन माने विचार समझना और समझना बिना विचार समझे किसी बात को कबूल न करना बिना विचार समझे अगर कोई हमारी बात कबूल करता है तो बुझी होना अपनी इच्छा दूसरों पर न लादना बल्कि केवल विचार समझा करके ही समुपद्र रहना। कुछ लोग हमारे सर्वोदय-समाज की योजना की रचना को 'नूतन आर्गनाइजेशन' माने 'घिबिछ रचना' कहते हैं। रचना को अगर हम घिबिछ करें, तो कोई काम नहीं बनेगा। इसलिए रचना घिबिछ नहीं होनी चाहिए। पर वह 'घिबिछ रचना' न होते हुए 'अरचना' है माने केवल विचार के आधार पर हम सब रहें रहते हैं। हम किसीको आदेश नहीं देते जिसे कि वे बिना समझे-बूझे ही अमल में लायें। साथ ही हम किसीका आदेश कबूल भी नहीं करते जिस पर कि बिना सोचे और बिना पसन्द किसे हम अमल करते लायें। बल्कि हम तो सच्चाई मसबिरा करते हैं। कुरान में भक्तों का बखब गमाया गया है कि उनका 'अम्र' माने काम परस्पर के सलाह-मसबिरा से होता है। हम मसबिरा करने और तब बहुत जग होने कि हमारी चीज हमारे सुनवाले ने मान्य नहीं की और हम पर अमल नहीं किया जब कि उसको वह पसन्द नहीं आयी। उसके अमल न करने से हमें बहुत दुखी होगी। बिना समझे-बूझे अगर वह अमल करता है

तो हमें बहुत दुःख होना । मैं अपनी इस रचना में जिसकी ताकत देखता हूँ उसकी और किसी कुसक स्पष्ट और अनुपासनावद्ध रचना में नहीं देखता । अनुपासनावद्ध बन्धयुक्त रचना में समित नहीं होती यह बात नहीं । लेकिन वह समित नहीं होती जो शिव-शक्ति है और जो हमें पैदा करनी है । हमारे मिहान से वह समित नहीं है । इसीलिए विचार-साधन को हम मागना चाहते हैं । अगर यह ध्यान में लायें तो विचार का निरन्तर प्रचार करना हमारा एक कार्यक्रम बन जायगा जो हम नहीं कर रहे हैं और जो हमें करना चाहिए ।

कर्तृत्व-विभाजन

दूसरा विचार है कर्तृत्व-विभाजन । सारा कर्तृत्व सारी कर्म-शक्ति एक केन्द्र में केन्द्रित न हो बल्कि बीच-बीच में कर्म-शक्ति कर्म-सत्ता निर्मित होनी चाहिए । इसलिए हम चाहते हैं कि हर एक गाँव को यह हक हो कि उस गाँव में कौन-सी चीज बाने और कौन-सी न बाने इसका निर्णय वह कर सके । अगर कोई गाँव चाहता है कि उस गाँव में कोमलू चले और मिल् का ठेक न बाने याने वह अपने गाँव में मिल् का ठेक बाने से रोके तो उसे रोकने का हक होना चाहिए । अब हम यह बात कहते हैं तो अधिकारी कहने लगते हैं कि इस तरह एक बड़ी स्टेट के अन्धर एक छोटी स्टेट नहीं चल सकती । इस पर मैं कहता हूँ कि अगर हम सत्ता और कर्तृत्व का विभाजन नहीं करते तो सेना-बल अनिवार्य है वह समझ लीजिये । फिर सेना के बीर आज तो बनेगा ही नहीं कभी भी नहीं बनेगा । फिर काम के लिए यह समझ लीजिये कि सेना-बल से काम सेना है और सेना सुलज्ज रखनी है । फिर वह मत कहिये कि हम कभी-न-कभी सेना से छुटकारा चाहते हैं । अगर आज कभी-न-कभी सेना से छुटकारा चाहते हों तो परमेश्वर जैसा हमें भी करना होगा । परमेश्वर ने अस्र का विभाजन कर दिया । हर एक को अस्त्र हैं बी—विष्णु को भी और शीश को भी शेर को भी और मनुष्य को भी । कम-बेसी नहीं लेकिन हर एक को अस्त्र है बी और कहा कि अपने जीवन का नाम अपनी अस्र के आधार में करो । तब मारी दुनिया हमनी उत्तम अस्त्र लगी कि वह विमानि के पायी है यहाँ तक कि लोभी को पाया भी होती है कि परमेश्वर

है या नहीं ? हमें भी राय्य ऐसा ही बताना होता कि लोगों को यह संका होने लगे कि अखिर यहाँ कोई राय्य-सत्ता है या नहीं ! हिन्दुस्तान में घायब राय्य-सत्ता नहीं है, एसा भी लोग कहें । तभी हमारा राय्य-सामग्य बहिष्कृत होगा ।

इसीलिए हम राय्य-सामग्य का उद्घोष करते और चाहते हैं कि राय्य में निर्वाचन की सत्ता हो । अर्थात् राय्यवाले निर्वाचन की सत्ता अपने हाथ में लें । यह भी एक जन-शक्ति का प्रश्न आया कि माँववाले बुर चढ़े हो बावें निर्वाचन करें कि बमुक्त बीर हमें पैसा कमाई है और सरकार के पास माँव करें कि बमुक्त माँव यहाँ नहीं आना चाहिए, उसे रोकिये । अगर वे रोकना चाहते हैं फिर भी मान लीजिये कि रोक नहीं सकते तो उसके विरोध में लड़े होना भी हिम्मत करनी होगी । इससे उन सरकार को अत्यन्त मदद पहुँचगी क्योंकि उसीसे सैन्य-बल का छेड़ होगा । इसके बगैर सैन्य-बल का कमी छेड़ नहीं हो सकता । यह कमी नहीं हो सकता कि दिल्ली में एनी कोई बल्लू पैदा हो जाय—बाहेँ वह बल्लूरेष की बल्लू हो—जिसे चार रिमाय हों और जो चारों रिमायों में खेल सके । कितनी ही बड़ी बल्लू क्यों न हो, यह हो नहीं सकता कि उसके यहाँ से हर एक माँव के सारे कारोबार का निर्वाचन और निर्वाचन हो और वह नारा-वा-नारा सबके लिए लाजवाबी हो । इसलिए 'महा मन प्लानिंग' (राष्ट्रीय नियोजन) के बजाय 'विभिन्न प्लानिंग' (बाँकों का नियोजन) होना चाहिए । 'बजाय जीने बह दिया घर बहाने ली बहना यह होगा कि 'महानम प्लानिंग' का ही अर्थ विभिन्न प्लानिंग हो । उन विभिन्न प्लानिंग की जरूरत के लिए और जो कुछ करना पड़े उनका दिल्ली में दिया जायगा । यह है हमारे कार्यक्रम का दूसरा अंग वर्ग-विकास । हम जो कुछ करते हैं वह माँग वर्ग-विकास की दिया न हो । इसीलिए हम माँवों में अमीन का बँटवारा करना चाहते हैं ।

सीसरी शक्ति

य जो दूसरे नाम है वे चर्चेंगे क्योंकि वे लोग उन उस नाम पर काम करना चाहते हैं और उन्हीं उपायों का मतलब है । लेकिन हमारा कोई बात

नहीं है। जिसे तीसरी शक्ति कहते हैं वे हम हैं। तीसरी शक्ति का मतलब आज दुनिया की परिमाणा में यह होता है कि जो शक्ति न अमेरिका के 'ब्लाक' में पड़ती है और न रूस के 'ब्लाक' में ही लोग उसे तीसरी शक्ति कहते हैं। लेकिन मेरी तीसरी शक्ति की परिमाणा यह होगी कि जो शक्ति हिंसा की शक्ति से विरोधी है अर्थात् हिंसा की शक्ति नहीं है और जो रूस शक्ति से भी भिन्न अर्थात् रूस-शक्ति भी नहीं है। एक हिंसा-शक्ति दूसरी रूस-शक्ति और तीसरी हमारी शक्ति। हम इसी शक्ति को व्यापक बनाना चाहते हैं। हमारा कोई अलग सम्प्रदाय नहीं बनना चाहिए, बल्कि हमें आम लोगों में कुछ-मिलकर भागवभाव रहना चाहिए।

बादिल (बिहार)

७-१ ५३

सियासतवाले समझ

संयुक्त राष्ट्र संघ के एक कोने में है। पर आपको तो समझना चाहिए कि दुनिया का हर भाग दुनिया का मध्य बिन्दु है और दुनिया उसके इर्द गिर्द है। पुराने जमाने में प्रशान्त महासागर जापान और अमेरिका को बहुराज्य बनानेवाला माना जाता था परन्तु अब विज्ञान के चरम विकास से नतीजा निकलनेवाला निकल रहा है। वही प्रशान्त महासागर उन दोनों देशों को पड़ोसी बना रहा है। अब विज्ञान के विकास के फलस्वरूप अब शक्तिशाली निकलनेवाला निकल रहा है। अब आज का इस्लाम और आज के सिवासतवादी (राजनीतिज्ञ) निकलनेवाले बनने तो क्या टिकेंगे?

मैं इसीलिए राजनीतिज्ञों को 'नार्डी' कहता हूँ। वे समझते ही नहीं हैं कि काक-प्रवाह किधर जा रहा है। इसके लिए ही सबकुछ है कि बाबू गुजरात में रहना चाहिए या राजस्थान में। अरे, अब जमाना ऐसा आयेगा कि सारी दुनिया की दोस्त सारी दुनिया की बनेगी। गुजरात का वेदोक्त गुजरात का नहीं भारत का भी नहीं दुनिया का होगा। इसके कम आचार पर यह दुनिया टिकनेवाली नहीं है। लेकिन ये सियासतवादी समझते ही नहीं। समझने का मत होता है तो अब को अब गालूम होता है अब यह उससे टकरा जाता है, यह आज स्थिति है।

अर्थानों से अपील

आज राजनीति से कोई भयभीत रहनेवाले नहीं हैं। वे तो बढ़ने ही वाले हैं। इसलिए अर्थानों से भरी अपील है कि वे सियासत में न पड़ें। वे कहाँ-कहाँ और विज्ञान की जोड़नवासी शक्ति को पहचानें। विज्ञान के अर्थानों में हिंसा राजनीति चल नहीं सकेगी। यदि वह चली तो मानव अन्त ही होनेवाला है। विज्ञान कह रहा है "या तो एक हो जाओ या मिट जाओ।"

कन्द दिन पहले अमेरिका गये थे। उन्होंने ठीक उसी भाषा में प्रस्ताव रखा जिसमें बाबा बोलना है 'कुल सम्पादन के रूप में, सेनाएँ परम कर देने चाहिए'। जिसके पास दुनिया की सबसे ज्यादा शक्ति है आज वह वह भाषा बोल रहा है, तो अब हृदय-परिवर्तन किसका बाकी है? हम सोमा का होना बाकी है जो लाठियों से लड़ते हैं। बाकी के मरने के बाद अन्तर्गत मरकबाधन न जो अभी-अभी पान्तिवादी बन है बल्कि "जब तक दुनिया बाकी की धारण नहीं करेगी तब तक हमें हल नहीं होये।" इस सब पर से सोचना चाहिए कि दुनिया आज फिर आ रही है।

मुझे डर किससे है ?

अन्धे ने जब प्रस्ताव रखा तो क्या डर उपनिषद् धर्मपर या बाइबिल पढ़कर रखा ? नहीं। उसने अनुभव से जाना कि अन्धधर्मिता धर्मशक्ति नहीं मूढ़ शक्ति है। जिस विभीषण के नाम से जानी जाती है उसीकी हो जाती है। मन्त्रजुत का भेद उसे नहीं। यदि कुरुरव को वह विरहाम हो जाता कि वह शक्ति अन्धधर्मिता के नाम से जानी जाती है तो हिंसाशक्ति पर से उसका विरहाम बनी नहीं टूटता। अन्धे का विरहाम अब हिंसाशक्ति से दिन बना है उसे वे निरर्थक मानन लग है। लोग बताने हैं कि अन्धे ऐसी भाषा तो बोलने लगे हैं ऐतिहासिक आधार ? ऐसा मानना है कि पहले बन में जो विचार माना है वह बाकी हुआ "नष्ट" होना है कि उनमें बर्तन निरर्थक हुआ है। जो बात बोलने में जाती वह बर्तन में मान ही जाती है। अहिंसा पर ध्यान देनी नहीं कर हिंसा के उपाय हैं। लगी शक्ति में है। यही अहिंसा का प्रेमी

होने के नाते एटम और हाइड्रोजन बमों का स्वागत करता हूँ क्योंकि वे बहिष्ता के अधिक मजबूत हैं। संहार-शक्ति की जहाँ पर पराकाष्ठा हुई, वह फिर संहार-शक्ति का संहार होना ही बाकी रहता है। इसलिए उससे मुझे कोई डर नहीं है। मुझे तो डर 'लाठी तख्तार, चाकू' का है। अब तक मानव हृदय नहीं बरसेमा तब तक इनका उपयोग समाप्त नहीं हो सकता।

जमाने की गति

पौलिस बुद्ध की २५ वर्ष बाद जब जपन्नी जमाने का कम शुरू हुआ है। मानूम होता है पौलिस बुद्ध कल ही पैदा हुए हैं। विश्व के जनमतकाल में २ वर्ष तो विन्दु के समान ही हैं। पौलिस ने हमको बहिष्ता की बात बतलायी। उनके जमाने में लोग तख्तार से लड़ते थे। हार-होटी थी बहिष्ता शक्ति की नहीं उसकी कमी की मानी जाती थी। इसलिए अच्छे-से-अच्छे राज्य बनाने पर जोर दिया जाता था। इसीलिए लोग सेवा और सत्तों की शक्ति बढ़ाते गये। यह कम बदलकर चकता गया और आज हम हाइड्रोजन बम और 'बैलेस्टिक मिसाइल' तक पहुँचे हैं। अब बहिष्ता-शक्ति के गरम विकास के बाद वह स्थिति पैदा हुई है कि लोगों का हिंसा से ही विश्वास बह रहा है माने बुद्ध ने जो बहिष्ता की बात २५ वर्ष पहले कही थी उसकी और आज जमाना था रहा है। बुद्ध ने कल जो कहा था आज हम उसे करने जा रहे हैं। इस पर मैं हमें समझना चाहिए कि अब राजनीति और हिंसा निकम्मी थीजें हैं। उनके स्वान पर प्रेम करवा की ताकत प्रकट करनी है।

पंवलनगर (राजस्थान)

२९११५८

आज भारत का विरोध दायित्व

स्वराज्य के बाद हम लोगों की जिम्मेवारी सब प्रकार से बढ़ गयी। हमें स्वराज्य विरोध रंग से हासिल हुआ है। इसलिए भी हमारी जिम्मेवारी कुछ विशेष बड़ी है, क्योंकि उसीके कारण दुनिया में हमारे किए कुछ बाधा बनी है। इसके अलावा भारत की अपनी एक नित्यमूलन सम्मता है। इसीको हम पुराण-सम्मता कहते हैं। पुराण-सम्मता की व्याख्या हम यह करते हैं कि जो देश पुराना होते हुए भी नवीन है। नित्य मूलनता पुराणता का लक्षण है। जो सम्मता नित्य नया रूप धारण कर सके, वही ‘प्राचीन’ कहलाती है। जिसमें वह धृति नहीं है वह सम्मता छिन्न-विच्छिन्न हो सकती है। भारत की सम्मता में एक विशिष्ट वर्धन होता है। उसमें विभिन्न-विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं। उन सबकी सम्मताओं को इसने हضم कर लिया है। इसलिए भारतीय सम्मता बहुत ही परिपुष्ट और मजबूत हुई है। सबके साथ अविरोध साधन और सबसे प्रेम के साथ रहने की भारत की अपनी एक विशेष सम्मता है। उसीके कारण हम पर एक जिम्मेवारी आती है।

इसके अलावा आज दुनिया की ऐसी स्थिति है, जिसमें बहुत बेशर्त आक्रोश है। मैंने तो कई बार कहा है कि ऐसी हालत में हम पर यह जिम्मेवारी बढ़ी है कि हम अपना विमोघ कायम रखें। उन लोगों के विमोघ आज बढ़ धरे हैं। उन्होंने बहुत विमोघ फैलाया और उत्तरीतर घराबान्त बढ़ाते गये। शान्ति की जरूरत वे भी महसूस करते हैं। ‘बैंग्स बॉर्डर’ (धर्म के संतुलन) से शान्ति स्थापित करने की उन्होंने कोशिश की पर उनका वह प्रयत्न चल न सका। वो विरहयुक्त हो चुके और तीव्रता टाकने की वे कोशिश कर रहे हैं। इसलिए जिस तरह पहले उनका हिंसा पर विश्वास था वही आज नहीं रहा। किन्तु इसके पहले में अभी उनका महिमा पर भी विश्वास नहीं बैठा। आज

वे ऐसी ही बीज की हाकत में हैं। जब मनुष्य के मन में अस्वस्थता और अनिश्चितता होती है, तब उसका विभाव काम नहीं करता। इस ओर या उस ओर, ऐसी निश्चित विद्या मनुष्य केता है उसी वह कर्मयोग कर सकता है। किन्तु वहाँ व्यवसायात्मक बुद्धि है नहीं संसय है। ऐसी हाकत में चाहे वे चित्तन बसा सके पर उसकी बुद्धि काम न कर सकेगी। जमी परिचय में बहुत उत्पन्न-विचार चलता है पर वहाँ किसी प्रकार की मज्जा नहीं बीजती। वे लोग अपने पुस्तार्थ की पराकाष्ठा कर चुके छिर भी उन्हें राह नहीं बीजती तो उनका विभाव काम नहीं करता। ऐसी हाकत में यही बीज रखा है कि हिन्दुस्तान की तरफ बुद्धिमा की निगाह है। इसीलिए हिन्दुस्तान पर जिम्मे-दारी भी जाती है।

मज्जा में अवयव हो

ऐसी हाकत में हमारे राज्यकर्ताओं की गहरे चित्तन से ही हर एक करम छठाना चाहिए। उत्तम 'एकमिनिस्ट्रेशन' (शासन) बलाना एक कर्तव्य जलाना है। जिसके राज्य में शांति और व्यवस्था रहती है और सामान्य राज्यकर्ता भी वहाँ सोचते हैं कि 'बहुत ज्यादा परिवर्तन न हो चित्तना हो सके उतना ही परिवर्तन किया जाय' वही उत्तम राज्य-व्यवस्था है। मेरी मज्जा राय है कि हिन्दुस्तान के लिए अब इतना ही काफी नहीं। सामान्य राज्य व्यवस्था चलती है लोगो की बहुत तकलीफ नहीं होती इतने से ही हमारा समाधान नहीं होना चाहिए। माने व्यवस्था और सामाजिक शांति इतना आदर्श अपर्याप्त है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जिसे अभी लोग 'समुद्धि' कहते हैं—माने 'जीवनमान बढ़ाना' वह भी काफी नहीं। वे 'जीवनमान' बढ़ान की बात बहुत बर पर चलना काफी नहीं। हिन्दुस्तान का जीवनमान बहुत गिरा है उसे ऊपर उठाना है यह ठीक है। किन्तु हमारे देश के सामने परमेस्वर ने जो कार्य रखा है उसे सोचते हुए यह बहुत ही छोटी चीज है ऐसा लगता है।

आगिर हमारे लिए नीम-सी मुख्य चीज होनी चाहिए? इन प्रश्नों में य पुनरा राय ही हमें मान लेना अवश्यम्। हमारे राज्य में अवयव होना

आहिए। हिन्दुस्तान के राज्यशासन में यह एक बहुत ही महत्व का सम्बन्ध है। उसमें किन्ना है कि प्रजा में अमय होना चाहिए। निश्चय बात यह है कि हिन्दुस्तान की पारम्परिक भाषा में भी ‘अमय’ सम्बन्ध महत्व का है। आपको भासूम होना कि गीता में सबसे बड़कर स्वातन्त्र्य अमय को दिया गया है। पारम्परिक दृष्टि यही रही कि मनुष्य को सदा निर्भय रहना चाहिए और यही के राज्य शासन की भी यही दृष्टि रही। सामारण शान्ति से बोझ-सा सुखदृष्टि का प्रयत्न हो रहा हो फिर भी जहाँ निर्भयता नहो वहाँ हमने अपना काम नहीं किया ऐसा ही मैं कहूँगा। आज दुनिया जितनी भयभीत हुई है उसकी साथ ही कमी न हुई होगी। राष्ट्र-के-राष्ट्र भयभीत है। इसलिए दुनिया को वही बचावेगा जो व्यक्तिगत और सामाजिक तौर पर भी निर्भय बनना।

मेरी निगाह में राज्य और सरकार की कोई बकरत नहीं अगर हम सामाजिक अमय नहीं स्थापित कर सकते। मैं किसीको दोष नहीं दे रहा हूँ। आपने देखा कि स्वराज्य के बाद भारत में कितनी बार पोकियाँ बनीं। आप कह सकते हैं कि इससे भी ज्यादा बल सकती थीं लेकिन हमने कम बचायी। पर यह दूसरी बात है। जिन्होंने पोकियाँ बचायी उन्हें मैं दोष नहीं देता जिन्होंने कर्तव्यदृष्टि से और बहुत ही सतत्त्व दृष्टि से काम किया। किन्तु पोकियाँ बचाने का मतलब यह है कि समाज में अमय नहीं है। इसलिए राज्यसंस्था का यह काम है कि अपने राज्य में अय-निवारण करे।

देश के अयस्थान मिटाये जायें

अपने देश में सबसे अधिक अय का स्थान कौन-सा है? पहला प्रजा में अत्यन्त दारिद्र्य का होना और दूसरा प्रजा में एकरसता का न होना। ये दोनों बड़े मारी अय के स्थान हैं। इसलिए राज्यसंस्था से यह आशा की जायगी कि यह इन दोनों अयस्थानों को दूर करे। इसलिए स्वराज्य-प्राप्ति के बाद सर्वप्रथम यह ध्यान होना चाहिए कि सबसे गरीब सबसे नीचे स्तरवाले को मदद मिल रही है। जैसे पानी जहाँ से भी बीड़ता है, समुद्र के लिए बीड़ता है—समुद्र को भरने के लिए ही यह बहता है। जैसे ही घारी सरकारी और जनता की संस्थाएँ दु जियों का बुद्धि निवारण कर रही हैं ऐसा बीजना चाहिए ना।

मैंने एक सहज प्रश्न पूछा और राज्यकर्तृत्वों के सामने रखा था कि मुझे यह बताइये कि वो भी अच्छा काम किया था रहा है, उसमें से कितना हिस्सा गरीबों के पास जाता है? जयवान् को 'विजयवाक' और 'जयप्राक' कहते हैं, क्योंकि वह सबका संरक्षक है। फिर भी उसका विशेष नाम है 'हीनानाथ' हीनों का रक्षककर्ता। हमारी राज्यसंस्था हीनानाथ होगी चाहिए, लेकिन होता उससे उल्टा है। गाँव में 'इलेक्ट्रिसिटी' जाती है तो वह आम लोगों के लिए नहीं रहती। कुछ लोगों का यह कयाल है कि 'बाबा पांवीजी का बेका' है प्रामोदोग बरकरार चाहता है वह बिजली नहीं चाहता होता। मैं उनसे कहता हूँ कि मुझे तो 'एटोमिक एनर्जी' भी चाहिए। लेकिन वह सोचिये कि बिजली पहले किसके पास पहुँचती है। पहले बड़े सहरों में जाती है उसके बाद दूसरे गाँवों में जाती है। गाँवों में भी उसे पहले मिलती है, जिसके पास पैसा ही और जो उसे ले सके। परिणामस्वरूप वह कुछ लोगों का बंधा बन जाता है। जो दूर-दूर के गाँव हैं, वहाँ तो बिजली पहुँचती ही नहीं। गरीबों के पास बिजली आसानी से तो वह निष्पक्षवीप्रकाश के रूप में उत्पादन के लिए न आसानी। किन्तु सूर्यनाथराज इससे बिल्कुल उल्टे काम करता है। वह उनका है, तो उसका प्रकाश उस कोपड़ी में प्रथम जाता है जिसके घराने नहीं है फिर वह सड़को में प्रवेश करता है और सबसे आखिर में बड़े-बड़े गहनों में जाता है। वहाँ लोग अपने प्रथम आधि छोड़कर सुन सोत में जाते हैं तो सूर्यनाथराज उनकी मदद में फौरन बीजता है। सूर्यनाथराज मरने की जितनी सेवा करता है उसनी पहले हुए की नहीं। यह उनकी लुब्धी है कि सबसे प्रथम जितनी उसकी आब बचता है उसे मदद देता है। इसी तरह बिजली हम चाहेंगे लेकिन प्रश्न है कि क्या बिजली उनके पास पहुँचती है?

अब तो मैं गाँव-गाँव घूमता हूँ और हीनों के दुःख अपनी तरह जानता हूँ। कम्युनिटी प्रोग्रेस कमालवाले की मुझे मिलने हैं। हाल ही में अभी डे मास्टर मिले थे। उन्होंने भी यही कहा कि हमारी मदद उन्हींको पहुँचती है जो मध्य गाँव मरना है। मरणा और कम्युनिटी प्रोग्रेस की तरफ से भी मरने उन्हें बिजली है जिन्हें मिश्रजुगली होती। मरने के साथ जारी करने के लिए लोग देवार है वह तो बरब बरबाद के दमिष्ठ है। उनके साथ जारी करने के लिए

पार्वती ही तैयार थी। पर जब तो सब कन्याओं के पिता कम्मीबान् देसकर अपनी कन्याएँ जहाँके घर पहुँचाते हैं। जो बरिष्ठ समान् है, उसके पास अपनी कन्या पहुँचाने के लिए कौन तैयार है? पर जो तैयार होगा वही भय का एक स्वाग टाक सकेगा। ऐसा वर्तन मुझे अपन बेघ में नहीं हो रहा है। मैं फिर से कहूँगा कि इसमें मैं किसीको दोष नहीं दे रहा हूँ लेकिन हमारा काम बड़ा है, इस ओर आपकी दृष्टि खींचना चाहता हूँ।

‘पंचवार्षिक योजना’ की तकक मेरे पास आयी है। मुझसे कहा गया है कि उस पर मैं अपना अभिप्राय दूँ। मैंने कहा “मैं उसकी धापा नहीं समझ सकता मैं समझता हूँ वैसी अगर उसकी धापा हो तो ठीक है। इस पर वे पूछने लगे कि “कौन-सी धापा है? मैंने कहा कि ‘बापू ने कहा था कि कस्तूरबा-ट्रस्ट का काम उन गाँवों में चलना चाहिए, वहाँ जनसंख्या दो हज़ार से नीचे हो। क्या सहर बाँवों से बापू का ह्वे बा? जो सबसे बुझी लयव है उसके पास पहुँके मबर पहुँचनी चाहिए। इसलिये मैंने कहा कि पंचवार्षिक योजना में यह बात होती कि इतनी सारी रकम ऐसे छोटे-छोटे गाँवों के लिए खर्च हो रही है, तब तो मैं वह धापा समझ सकता। एक प्रसिद्ध कहानी है—पूछा गया था कि नदी में पानी कितना है? चार फूट या तीन फूट? कोई निर्णय नहीं होता था। याने उसमें खतरा है या नहीं यह कोई नहीं कह सकता था।

हम बेघ में वे तो राजनीतिक कैदियों का बचन बहुत बटा था। बहुत हौ-हल्ला हो गया। ऊपर से पूछा गया कि इस तरह बचन क्यों बटा? फिर बेकर की तरफ से सबका बचन किया गया। ध्यान में आया कि औसत एक पीढ़ बचन बढ़ा। उसने किन्ना दिया कि दो हज़ार कैदियों का बचन औसतन एक पीढ़ बढ़ा। बाहिर था कि औसत एक पीढ़ बढ़ा लेकिन इसमें पचासों का बचन बटा था। इस तरह औसत से कोई निर्णय नहीं होता कि खतरा है या नहीं?

छात्रों बुझियों को किस तरह मबर पहुँचायी जा रही है, यह ध्यान में लायेया तभी ठीक होगा। यह सब तक नहीं होता तब तक जनता में बमब नहीं होता। जनी बंबई में इतने बंये हुए, हमें उसका बिककुल आश्चर्य नहीं लगा बल्कि आश्चर्य नहीं लगा कि इतने कम ताबाद में बंये क्यों हुए। बम्बई में

कासों को फूटपाव पर अपना जीवन बिताते हैं इसलिए आश्चर्य इस बात का होना चाहिए कि इतनी भी धानि वहाँ कैसे है। इसका उत्तर यही है कि हिन्दुस्तान की सम्पत्ता में ऐसी चीज है जिसके कारण यह धानि है। कोई भी निमित्त होता है तो बंया हो जाता है। लेकिन निमित्त मुख्य नहीं मुख्य चीज तो यह है कि बुधियों को मदद मिलनी चाहिए। इसी तरह हमारा ध्यान जाना चाहिए।

एकरसता के लिए नयी तालीम चाहिए

दूसरी बात यह है कि अपनी जनता में एकरसता नहीं है। इसके कई कारण हैं। यह देश जनेक मानव-वंशों का बना हुआ है। इसलिए इतनी एकरसता तो कभी आ नहीं सकती। फिर भी यह देश का एक सबबाल है इसलिए राज्य कर्तव्यों को इसकी चिन्ता होनी चाहिए कि यह सारा छिन्न-भिन्न समाज एक कैसे बनाया जाय। इसका यही सपाव है कि देश की तालीम बदली जाय। मुझे इस बात का आश्चर्य होता है कि हमारे देश में राज्य बदला पर तालीम नहीं बदली। मैंने तो उसी दिन कहा था कि आज पुराना राज्य पया तो जैसे पुराना जघ्वा एक सन के लिए भी नहीं टिक सकता ऐसे ही पुरानी तालीम भी एकदम बन्द होनी चाहिए। किन्तु वह पुरानी तालीम आज तक चल रही है।

सारास आज अपनी व्यवस्था में जो अत्यन्त दुर्बली हैं उन्हें प्रथम मदद मिलनी चाहिए, सब प्रकार के ऊँच-नीच भाव मिटाने की कोशिश होनी चाहिए, शरीर-परिधम पर चलने की तालीम मिलनी चाहिए। इतना आप करेंगे तो जो दो मयस्बाल हैं वे दूर हो जायेंगे।

बर्नूल (आग्र) —आग्र विधान-सभा के अध्यक्ष और मंत्रियों के बीच १२-३ ५६

करणा कैसे बड़े ?

बिना भी देश की सरकार अपने देश को मजबूत बनाने की बात सोचती है, लेकिन यह नहीं सोचती कि देश में करणा कैसे बड़े ? देश की सैनिक दक्षि बढ़ान की बात खनी सोचते हैं। वह नहीं सोचते कि अपने देश में अगर आरम्भ

बड़ेमा तो इस देश के अरिबे दुनिया को आन्ति भिकेगी और सारी दुनिया की जगता कहनामून से जीत ली जावगी । कइबा का प्रभाव मानव पर किता पड़ता है, यह बात बाहिर है । करोड़ों लोग ईसागसीह का नाम लेते हैं, सिर्फ उसकी कइबा के कारण । बुद्ध भगवान् की जयजयकार करनेबाछे जाभीस करोड़ लोग दुनिया में हैं । उनकी कइबा के कारण ही वे उन्हीं पाव करते हैं । आज करोड़ों लोगों के मन जीवन और मरण पर जपर किन्ही चीज का अधिक-से अधिक प्रभाव है तो वह कइबा का है ।

कइबा का प्रभाव किया नहीं है । फिर भी राष्ट्रों की सरकारें राष्ट्र की सम्मति से जो राष्ट्र का नियोजन करती हैं और देश को मजबूत बनाने के लिए सोचती हैं, वे कइबा का प्रचार नहीं करती ईमिक-सक्ति का ही प्रचार करती हैं । पाकिस्तान की सरकार का छ प्रतिशत बर्ष सेना पर हो रहा है और वह समझती है कि इससे देश मजबूत बनेगा । हिन्दुस्तान के लोग भी सरकार से पूछते हैं कि आप हमारी रक्षा के और देश की मजबूती के लिए क्या कर रहे हैं ? हमारे नेता समझाते हैं कि ‘हम भी जायस्क हैं, इस प्रश्न के प्रति उदासीन नहीं हैं । किन्तु केवल तात्कालिक दृष्टि से काम करना उचित नहीं दूर दृष्टि भी रखनी पड़ती है । देश-सेवा के दूसरे भी काम हैं उनके प्रति भी दुर्लक्ष नहीं कर सकते । सेना की तरफ भी ध्यान देना पड़ता है । हमारे नामकों को इस तरह का उत्तर देना पड़ता है जो अपने मन में कइबा को बहुत बाहर देते हैं ।

जड़ोषी (आग्र)

२५-३ ५६

‘सेक्युलर स्टेट’ का अर्थ

५

सेक्युलर स्टेट और दशविध धर्म

एक जगह एक भाई ने कहा “मनु महाराज ने धर्म के दशविध स्थापन बताये हैं लेकिन हमारी सरकार कहती है कि हम तो धर्म को नहीं मानते ।

तब हमारा क्या कर्तव्य होता है ? हम मनु महाराज की आज्ञा का अनुसरण कर या इस बर्मे-बिहीन सरकार की कल्पना का ?

अन्तर देखा जाता है कि बहुत-से सम्येह सम्मूलक होते हैं। सम्मों का ठीक प्रयोग नहीं किया जाता इसलिए बहुत-सी मूलतः अहिंसावादी हुमा करती हैं। मनु महाराज ने बधविष बर्मे बताया है। ईसा की बधविष आज्ञा क्रिस्ती और महुदी-बर्मे में मल्लूर है। ये बस आज्ञाएँ और मनु महाराज के बधविष बर्मे एक ही हैं। बल्कि यदि ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो वायव्य एसा ही निष्कर्ष निकलेगा कि मनु महाराज की बधविष आज्ञाएँ स्थानान्तरित होकर महुदी और क्रिस्ती-बर्मे में पहुँच गयी हैं। मनु एक प्राचीन व्यक्ति ही बर्मे हैं। 'मनुस्मृति' तो उस हिंस्र से बहुत बर्माचीन ग्रंथ है लेकिन मनु स्वयं बहुत प्राचीन हैं। उनके बर्मे का हमारे समाज में इतना अन्तर था कि वैदिक-बर्मे में एक स्थान पर कहा है 'यत् किञ्च मनुः जघनत् तत् भेषजम्'। मनु ने जो भी कहा है भेषज है हितकारी पद्वि है जीववि है। जीववि ककुबी मालूम पड़े तो भी परिणाम गुणकारी होता है। इसलिए उसे जरूर संचल करना चाहिए। ऐसा वाक्य मनुस्मृति में भी है। लेकिन वह वास्तविक मनुस्मृति को ध्यान में रखकर नहीं बल्कि प्राचीन मनु-वचन को जो ब्रह्मा से परम्परागत समाज में पहुँच गया है ध्यान में रखकर कहा गया है।

उसका एक-एक उच्चारण ऐसा है जिसके बरीर न तो समाज का भारण हो सकता है और न व्यक्ति का जीवन ही समस्त हो सकता है। उस आज्ञा में एक 'अस्तेय-व्रत' है यानी चोरी न करना। अस्तेय तो बर्मेसंनत है। क्या हमारी सरकार लफ्फाई और आरोप्य नहीं चाहती ? उसमें 'धीर' भी एक बर्मे है तो क्या हमारी सरकार लफ्फाई और आरोप्य नहीं चाहती ? उसमें 'विद्या' का उल्लेख है ना क्या सेन्सुअल स्टेट में विद्या न रहेगी अधिद्या रहेगी ? और वही बर्मे को मल्ल बताया है तो हमारी सरकार ने भी असमयसे अल्पसे वह विषय बताया है। यह विचार-वाक्य उपनिषदी से लिया है जो इन भारत-भूमि के मूल बर्मे में है।

महाराज 'बर्मे' राज्य इनका विचार और व्यापक है कि उसके चारे बर्मे बर्मानवाला पद्वि मीन अब तक किसी जाया में नहीं देखा। चारे बर्मे तो बर्मे

पीजिये उसके बहुत-से अर्थवाक्य भी कोई धम्म मने नहीं पाया। इसलिए जो लोग सरकार को बर्न-बिहीन कहते हैं वे तो मानो गाली देते हैं। और जो बर्न-हीन या बर्न के बाहर हैं, वह सिवा अर्थ के और क्या हो सकता है? बल्कि अगर हम इतना भी कहें कि सरकार ‘सेक्सुअल’ वाणी ‘बर्न से असम्बद्ध’ है, तो भी अर्थ ठीक नहीं हो पाता। अतः बर्न से असम्बद्ध, उससे बिहीन अपनी सरकार को बताना एक निराश्रय प्रचार ही होगा। ऐसा आश्रय प्रचार काफ़ी हुआ है और कुछ जाननवाले अच्छे लोगों ने भी इस तरह की टीका की है।

वेदान्ती सरकार, लोकशास्रिक सरकार

‘सेक्सुअल’ शब्द का सर्वथा अपनी भाषा में हम किस तरह करें, यह व्यर्थ का सवाल हमारे सामने पेश हुआ है। ‘सेक्सुअल’ का अर्थ अगर हम पञ्चासीत या अपाधिक करें तो भी ठीक अर्थ प्रकट नहीं होता। ‘पञ्च’ याने मार्ग जिसे अंग्रेजी में ‘पाथ’ कहते हैं। तो ‘पञ्चासीत’ याने मार्ग-बिहीन सरकार हुई। किन्तु वह धम्म तो ‘गुमराह’ का पर्याय है। इसके लिये ‘अपाधिक’ धम्म भी नहीं चल सकता।

इसलिये ‘सेक्सुअल’ धम्म का अर्थ बताने के लिये मैंने ‘वेदान्ती’ शब्द चुन लिया। हमारी सरकार ‘बैदिक’ नहीं होगी बल्कि ‘वेदान्ती’ होगी। वेदान्त में किसी उपासना का निषेध नहीं है। जितनी उपासनाएँ हैं सबको वेद समान मान से देखते हैं। फिर भी वेदान्त की अलग निज की कोई उपासना नहीं रखी इसलिए अगर हम वेदान्ती सरकार कहें तो कुछ अच्छा अर्थ प्रकट होता है।

एक दफा रामहृष्य-आधम के एक सम्पादकी कहन लगे “हमारा देश बिबरन जा रहा है? अगर देखा गया है कि रामहृष्य मिशन के लोगों में बिनी प्रकार की साम्प्रदायिक भावना नहीं होती। फिर भी उस सम्पादकी भाई ने ऐसा सवाल किया। मैंने पूछा “बिबरन जा रहा है?” के बोले “सेक्सुअल स्टेटवाले तो आध्यात्मिक मूल्यों से इनकार करने हैं। मैंने कहा “अगर ऐसी बात होती तो साथ को बिबरन न बनाया जाता। इसलिए मेरा तो कहना है कि अंग्रेजी धम्म के कारण ही नारी नष्ट हुई है। मैंने सेक्सुअल

सिए बेदागती राज्य का प्रयोग किया है। हमारी सरकार मेरी दृष्टि से 'बेदागती सरकार' है। जिस बेदागती को आप मानते हैं उसे वे भी मानते हैं।

मैंने उनसे कहा कि हमारे यहाँ २१ वर्ष के बाद हरएक को वोट का अधिकार है। आप २१ साल की आयुवासी बात भूल जाइये। परन्तु हरएक को हमारे विधान में जो एक वोट का अधिकार दिया गया है, वह किस बुनियाद पर दिया गया है? अगर शरीर की बुनियाद पर दिया गया होता तो हरएक के शरीर में मेह है एक का शरीर दूसरे के शरीर से भिन्न होता है किसीका शरीर दूसरे के शरीर से तिगुना भी बलवान् हो सकता है। अगर शरीर की बुनियाद हो, तो एक को एक वोट दिया जाय तो दूसरे को दो तीन या चार भी देने होंगे। अगर बुद्धि की बुनियाद पर उन्हें कपाते हैं तो एक की बुद्धि दूसरे की बुद्धि से हजारगुना कम-बेध हो सकती है क्योंकि बुद्धि में तो हजारगुना फर्क हो सकता है। फिर एक वोट का आधार इसके सिवा क्या हो सकता है कि हरएक में एक आत्मा विराजमान है। सिवा आत्म-ज्ञान की बुनियाद के इसका और कोई आधार हो नहीं सकता। हाँ २१ वर्ष उम्र की कैद है। मनुष्य को वोट है पशु को नहीं। फिर किस बुनियाद पर उसे 'सेन्सुअर' कहा? एक तो यह कि हमारा विश्व सत्यमेव जयते है और दूसरा यह कि सबको ही समान माना गया है। होली को भिठाकर स्टेट सेन्सुअर बन सकता है। माने सेन्सुअर स्टेट का आधार आत्मज्ञान ही है।

उन्होंने पूछा कि "क्या आप जाहिरा तौर पर कह सकते हैं कि सरकार बेदागती है? मैंने कहा कि मैं जाहिरा तौर पर नहीं कहूँगा। आपको समझाने के लिए मैंने इन राज्य का प्रयोग किया है। हमारी सरकार नास्तिक नहीं है। वह आध्यात्मिक मूल्यों को मानती है, आत्मा को मानती है, समझी समझता को मानती है। फिर भी बेदागती जिनगी गहराई में वह नहीं जा सकती। अब अगर हम एक राज्य सेन्सुअर का वर्जना नहीं कर सके और बाध तो प्रकट करना ही है तो 'विश्वव्यापी न्यायनिष्ठ आध्यात्मिक' सरकार कह सकते हैं। एक ही विस्तृत बलि संरक्षित राज्य में रहना ही, जो 'लोकन्यायिक' सरकार कह सकते हैं। माने वह सरकार, जो लोकन्याय के बल पर जनता को बलाना चाहती है। राज्य बलि अवश्य है, लेकिन उनसे बलिवाई कुछ दूर हो सकती है।

अमेरीकी ही गलतफहमी की ओर

पर यह सारी बातें क्यों ? इसलिए कि हमारी सरकार का साक्षर शिक्षण मंत्राली में होता है, फिर उसका तर्जुमा करना पड़ता है। किसी भाषा का अनुवाद दूसरी भाषा में एकदम ठीक नहीं होता। अगर हम अपनी भाषा में सोचते होते तो वे सारी गलतफहमियाँ टक ज्यों की जाय हो रही हैं और जिसके कारण यह सब कठिनाई का रही है।

अमेरीकी भाषा को पढ़ते-पढ़ते साक्षर का जीवन से बिया गया है। हमका लक्ष्य यह हो रहा है कि हमारी सरकार का कारोबार किस तरह चलेगा है, उसका ज्ञान हमारे यहाँ के एक पके स्थित किसान को भी ज्ञान हो सकता है जितना कि इंग्लैण्ड और अमेरिका के लोगों को होता है। जनता को बेचारे में रखना ठीक नहीं। ऐसी हालत में अमेरीकी भाषा से जितने सीधे भुक्त हो सकते हैं, होने की आवश्यकता है और इस आवश्यकता को मैं कदम-कदम पर देख रहा हूँ। बेल्जियम राज्य इतना महान् है कि वह भारतीय जनता के लिए प्रायः के समान है लेकिन अब उसे टाकने की वृत्ति हो रही है।

सेक्सुअल राज्य के कारण बड़े-बड़े लोगों में गलतफहमी होती है। अगर किसी स्कूल में बेटे की प्रार्थना होती है तो पूछते हैं कि सेक्सुअल स्टेट की सरकार में वैदिक मन्त्र कैसे पढ़ा जा सकता है ? क्या सप्ताह में अष्टौदश विरचविद्यालय में गया जा ? यहाँ के विद्यार्थियों और प्रोफेसरों ने बहुत ही प्रश्न से मेरा स्वागत किया। मैंने उन्हें जो बातें बतायी वे साधारण नहीं थी चम्पीर भी। मैंने सब यहाँ की सुझि की बात कही थी और इसलाम की सुझि की व्याख्या भी की थी। उन लोगों का रिवाज है कि बारम्बार में लगे होकर ‘हुपन’ की भावत पढ़ें। बाकिर हुतेन साहब ने मुझसे पूछा ‘तुम भी बहुत लुपी से चढ़ा हो गया। सारा कार्यक्रम बड़े प्रेम से हुआ। मुझे भी हुपन का कुछ जम्हात है। इसलिए आमतो मुनकर लयी हुई।

राज्यपट (दिल्ली)

१५ ११ ५१

धर्म प्रेरणा को प्रधान पद देकर वासनाओं को उसके अंकुश में रखने की बन्ध मनुष्य को सूझनी चाहिए और उसे यह उत्तरोत्तर सूझनी ही। मनुष्य की प्रेरणा ही उससे कहती है कि भोग-एश्वर्य की मानव में स्थित वृत्ति को प्रभावित न मिलनी चाहिए। उसे विकसित न होने देकर कुठित करने का रास्ता ढूँढना चाहिए। आज मनुष्य को धर्म-बुद्धि का यह रास्ता सूझा है कि सत्ता बाँट दें और भोग सबको समान रूप से मिले। यह ऐसी कोशिश करे, जो भोग-वासना नियन्त्रित और कुठित हो जायगी। फिर उसे सत्ता की आकांक्षा भी न रहेगी। ये दोनों बातें आज की सरकार मांगती है। इसीलिए उसने हरएक को वोट का अधिकार दिया है, इसका मतलब सत्ता सबमें विभाजित करने का आग्रह कर दिया है। जो व जिसे चुनें वह नीकरी करेगा और जोनों की सेवा करेगा। जो चाहे, वह सत्ताबारी कहकरेगा पर उसके हाथ में सेवा करने की ही सत्ता रहेगी ऐसा विचार लोकशाही में मान्य हुआ।

स्वार्थ-निर्यन्त्रण के लिए सुख-साधनों का वितरण

जिस तरह मनुष्य की सत्ता-वासना को नियन्त्रित और कुठित करने का रास्ता है, सत्ता का विभाजित हो जाना और हरएक को इसका अधिकार विश्वास होना कि सत्ता का एक अंश हमारे पास पड़ा है। उसी तरह हरएक में विद्यमान स्वार्थ-बुद्धि को नियन्त्रित और कुठित करने का उपाय है, मनुष्य के सुख के सामान्य साधन सबको समान रूप से मुहैया करने का प्रयत्न करना। मनुष्य के कुछ स्वार्थ का आचार जमीन पर ही खड़ा है। इसीलिए हमने जमीन से शुरू किया और यह दिया कि हरएक जेबमीन को जमीन मिलनी ही चाहिए। उसका एक भाग्य होगा ही चाहिए। यह एक निष्पक्ष बुनियादी विचार है, जो हम समाज के सामन रख रहे हैं।

हालेफर (उत्कल)

समाजशास्त्र में भारत यूरोप से आगे . ७

वादवालों की धारणा है कि 'समाज में सामूहिक परिवर्तन सत्ता के जरिये ही हो सकता है। राजनीति में एक पक्ष राज्य करता है, तो दूसरा बिरोधी होता है। इस प्रकार एक-दूसरे को परियुक्त करते रहते हैं। इसी प्रकार सत्ता से परिवर्तन होया। इस क्रोम भी उसीकी नकल करते हैं। पश्चिम का समाजशास्त्र बहुत पिछड़ा हुआ है। आज हिन्दुस्तान में मराठी बंगाली, मुजपटी तमिलनाडु अलावार आदि प्रान्त हैं। ऐसे ही यूरोप में भी भिन्न भिन्न भाषामापी देश हैं। हमारे देश में यद्यपि भाषाभार प्रान्तों की सीप की जाती है, पर कोई भी अपना अलग देश स्थापित करना नहीं चाहता। कोई भी बिस्वी से अलग होने का विचार नहीं करता। इसके बिपरीत यूरोप में स्विट्जरलैण्ड जर्मनी बेल्जियम फ्रांस आदि छोटे-छोटे देश हैं। आज भी उनके यहाँ आतिवाद विद्यमान है। सारे यूरोप का राजनैतिक विभाजन आतिवाद पर ही हुआ है। किन्तु हमारे यहाँ ऐसी स्थिति नहीं है। भाषाभार प्रान्त की सीप भी क्रिमानों की समुत्थित के लिए की गयी है। कोई अपना राज्य या सेना बनाने नहीं चाहते। इस तरह स्पष्ट है कि समाज-शास्त्र की रचना में यूरोप हिन्दुस्तान से बहुत पिछड़ा है।

दूसरी विमल यह है कि यहाँ किसीको यह संका नहीं होती कि रिषों को मत देने का अधिकार देना चाहिए या नहीं? मैं मानता हूँ कि हमारे यहाँ की रिषों बहुत पिछड़ी हैं। हमें उन्हें जडाना और नामन करना होगा। फिर भी हमने उन्हें मत देने का अधिकार बिना किसी संकोच के दे दिया है। हमने बिपरीत यूरोप न कई देशों में आज भी रिषों को मताधिकार प्राप्त नहीं है। बालीम साल पहले इंग्लैंड में पुराना क बिच्छ रिषों का आन्दोलन हुआ। बिषान-मना में अच्छे फेंटे गये तब नहीं जाकर उन्हें मताधिकार प्राप्त हुआ। हमारे देश में ऐसा कोई अमड़ा नहीं हुआ। इस प्रकार भी स्पष्ट है कि दुनिया के अन्य देशों में हम समाजशास्त्र में आगे बढ़ गए हैं।

हम बयर मानव-मानव में कोई भेद निर्माण न करेंगे तो यह 'गणतन्त्र' 'धर्मतन्त्र' सव्युपतन्त्र ही जायगा। तब सव्युपतन्त्रों की कीमत की जायगी सिर्फ गुणों की नहीं। आज ५१ के विरुद्ध ४९ प्रस्ताव पास किये जाते हैं। इस 'धर्मतन्त्र' को तो हम 'अव्युपतन्त्र' कहते हैं। ४९ और ५१ मिलाकर १ हो जाते हैं और हम चाहते हैं कि सी मिलकर काम करो। हमारे यहाँ पहले 'ग्राम-संस्था-यत्' होती थी। वह इस देश की बहुत बड़ी रेल है। आज दुनिया में जो राज नैतिक विचारधाराएँ चलती हैं उन सबमें हिन्दुस्तान की ग्राम-संस्थायत् अपनी एक विशेषता रखती है। इसमें 'पाँच बोके परमेश्वर' की बात रखी थी। उन दिनों सारे हिन्दुस्तान में यही बात चलती थी। पाँच मिलकर बोलते तो प्रस्ताव पास हो जाता। किन्तु अब हम कहते हैं 'चार बोके परमेश्वर, तीन बोके परमेश्वर' मानी तीन विच्छेद हो जाएँ, तो प्रस्ताव पास कर डेते हैं। किन्तु हम कहते हैं कि ऐसा प्रस्ताव फेक है पाँचों मिलकर ही प्रस्ताव पास होना। यह बात हिन्दुस्तान में पुनः जानी होनी। प्रेम और सहयोग से ही धर्मतन्त्र चलेगा। प्रेम और सहयोग हैं ही सारा कारोबार चलेगा। उसके बिना हिन्दुस्तान और दुनिया में अहिंसा न टिकेगी।

हिन्दुस्तान में बीसह भाषाएँ हैं। उन सबका एक देश बनाया गया है। जिन्हीं कम्पाकुमाटी से लेकर कैंडास तक यह एक देश बनाया है, उन पर यह जिम्मेदारी आ जाती है कि वे यूरोप की नकल न करें। यूरोप पीछे है, तो हम जाने हैं। यूरोप का 'स्विट्जरलैंड' बांग्ला और मेरिनीपुर जिके मिलाकर होना है। 'बेस्विमम' माने दो-चार जिके और जोड़ बीचिये। वहाँ ऐसे छोटे-छोटे राष्ट्र मान जाते हैं। यूरोप में एक ही लिपि है, एक ही धर्म है। एक-दूसरी भाषा में बरा-सा भेद है। कोई भी इटालियन फेंच सीखना चाहे तो पन्द्रह दिन में सीख लेगा। वहाँ इतनी समानता है फिर भी अलग-अलग राष्ट्र बने हैं। हमने एक देश बनाया है। इस तरह सामाजिक चिन्तन में हम जाने हैं और यूरोप पीछे। इसलिए हमें यूरोप का अनुकरण नहीं करना है। हमें सर्वोदयवादी

कोकणाही सर्वगणतन्त्र बनाना होया तमी अहिंसा की शक्ति ब्रहेगी। सारांश हमने पढ़ी बात यह बताया कि हमें निर्भय बनना होया और दूसरी यह कि प्रेम और सहयोग के आधार पर सरकार का गठन करना होया।

बाँकुड़ा (बंगाल)

क-१ '५५

आज सभा में भी सुधार

पहले किसीने बोरी की तो उसे यह सभा भी जाती थी कि हाथ काट डाले जायें। लेकिन आज ऐसी सभा देने की बात किसीको भी खेचमी नहीं स्वेची नहीं। आज तो इसे निरी भूर्खता और मानवता के विरुद्ध बड़ा भारी शोक माना जायगा। मनुष्य हाथों से सेवा कर सकता है। सेवा के बड़े साधन हाथ को काट डालने का बर्ब है। उस मनुष्य का सारा भार समाज पर डालना। ऐसी योजना करना निरी भूर्खता है। आज मनुष्य-समाज की यह बात पसन्द नहीं आती। धूर्पणबा गान्धी ने राम-अवमन के सामने आकर बेडगी बातों की तो अवमन ने उसके नाक-कान काट डाले ऐसी कहानी रामायण में जाती है। इस पर आजकल के पढ़नेवाले अड़के भी पूछते हैं कि यह काम अवमन ने कहाँ तक ठीक किया? फिर उन्हें समझाना पड़ता है कि वह बपक है वह कोई मनुष्य की कहानी नहीं है। राजनी कामवासना है और उसे विरक्त करने का मतलब है किसी तरह उसका आकर्षण न रहने देना। इतना ही इन कथा का मतलब है।

दुनिया में आज लोगों के मन में जाँती की सभा रह करण की बात उठती है। मर्यापि हमके अमुकल जमी तक मानव का निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन चीम ही हो जायगा और जाँती की सभा मानवतन्त्रहीन पानी जायगी।

सत्ताविभाजन द्वारा सत्ताविस्त्रापा का नियन्त्रण

मनुष्य अपनी वृत्तियों का भी उत्तरोत्तर नियन्त्रण करता आ रहा है और करणवाला है वह पशु की समझने की बात है। दूसरी बात यह है कि मनुष्य में जैसे भोग-ऐच्छ्य की वृत्ति है वैसे दूसरी वृत्तियाँ भी मौजूद हैं। शेषन भोग ही नहीं धर्म-आमना और बर्ब प्ररणा भी मनुष्य में बड़ी बलवान होती है।

धर्म-प्रेरणा को प्रदान यह देकर वासनाओं को उसके अंकुश में रखने की वस्तु मनुष्य को सुझनी चाहिए और उसे यह सत्तरोत्तर सुझेगी ही। मनुष्य की प्रेरणा ही उससे कहुँही है कि भोग-ऐश्वर्य की मानव में स्थित वृत्ति को प्रबलता न मिलनी चाहिए। उसे विकसित न होने देकर कुठित करने का रास्ता ढूँढना चाहिए। आज मनुष्य को धर्म-बुद्धि का यह रास्ता सुझा है कि सत्ता बटि दें और भोग सबको समान रूप से मिले। यह ऐसी कौशिल्य करे, तो भोग-वासना निवृत्त और कुठित हो जायगी। फिर उसे सत्ता की आकांक्षा भी न रहेगी। ये दोनों बातें आज की सरकार मानती है। इसीलिए उसने हरएक को वोट का अधिकार दिया है, इसका मतलब सत्ता सबमें विभाजित करने का आरम्भ कर दिया है। लोग जिस चुनौती यह लौकरी करेगा और लोगों की सेवा करेगा। जो चाहे वह सत्ताकारी कहलायेगा पर उसके हाथ में सेवा करने की ही सत्ता रहेगी ऐसा विचार लोकशाही में मान्य हुआ।

स्वार्थ-निर्यग्रम के लिए मुक्त-साधनों का वितरण

जिस तरह मनुष्य की सत्ता-वासना को नियंत्रित और कुठित करने का रास्ता है, सत्ता का विभाजित हो जाना और हरएक को इसका निश्चित विभाजित होना कि सत्ता का एक अंश हमारे पास पड़ा है, उसी तरह हरएक में विद्यमान स्वार्थ-बुद्धि को नियंत्रित और कुठित करने का उपाय है, मनुष्य के लुब्ध के सामान्य साधन सबको समान रूप से प्रयुक्त करने का प्रयत्न करना। मनुष्य के कुछ स्वार्थ का आधार जमीन पर ही बड़ा है। इसीलिए हमने जमीन से शुरू किया और कह दिया कि हरएक जेजमीन को जमीन मिलनी ही चाहिए। उसका एक मान्य होना है। यह एक विकृत बुनियादी विचार है, जो हम समाज के सामने रख रहे हैं।

आलेख्य (उत्कल)

समाजशास्त्र में भारत यूरोप से आगे

७

पाश्चात्त्यों की चारणा है कि 'समाज में आमुखाप परिवर्तन सत्ता के जरिये ही हो सकता है। राजनीति में एक पक्ष राज्य करता है, तो दूसरा विरोधी होता है। इस प्रकार एक-दूसरे को परिसृज्य करते रहते हैं। इसी प्रकार सत्ता से परिवर्तन होया। हम जोष भी उसीकी नकल करते हैं। पश्चिम का समाजशास्त्र बहुत पिछड़ा हुआ है। आज हिन्दुस्तान में मरछी बंदाही गुजरछी समिक्रमाड मलाबार आवि प्रान्त है। ऐसे ही यूरोप में भी निप्र निप्र मापाभापी बेध है। हमारे बेध में यद्यपि मापाचार प्रान्तों की माप की जाती है, पर कोई भी अपना अक्षय बेध स्थापित करना नहीं चाहता। कोई भी दिल्ली से अक्षय होने का विचार नहीं करता। इसके विपरीत यूरोप में स्विट्जरलैंड जर्मनी बेल्जियम फ्रान आवि छोले-छोटे देश है। आज भी उनके यहाँ आतिवाद विद्यमान है। सारे यूरोप का राजनैतिक विभाजन आतिवाद पर ही हुआ है। किन्तु हमारे यहाँ एसी स्थिति नहीं है। मापाचार प्रान्त की माप भी किसानों की सङ्गमिमत के लिए की गयी है। कोई अपना राज्य या सेवा अक्षय नहीं चाहते। इस तरह स्पष्ट है कि समाज-शास्त्र की रचना में यूरोप हिन्दुस्तान से बहुत पिछड़ा है।

दूसरी मिसाल यह है कि यहाँ किसीको यह संका नहीं होती कि स्थियों को मत देने का अधिकार देना चाहिए या नहीं? मैं मानता हूँ कि हमारे यहाँ की स्थिती बहुत पिछड़ी है। हमें उन्हें उठाना और गायन लाना होगा। फिर भी हमने उन्हें मत देने का अधिकार बिना निजी सकोब के ही दिया है। इसके विपरीत यूरोप में कई देशों में आज भी स्थियों को मनाधिकार प्रान्त नहीं है। आलीन वाल पहले इंग्लैंड में पुछी क चिस्स स्थियों का आन्दोलन हुआ। विधान-सभा में उन्हें केंडे गये तब नहीं जाकर उन्हें मनाधिकार प्रान्त हुआ। हमारे देश में एसा कोई अयका नहीं हुआ। इन प्रकार भी स्पष्ट है कि दुनिया के अन्य देशों में हम समाजशास्त्र में आज अड हुए हैं।

आन्द की सशेष जुगाब-पड़ति

आश्चर्य है कि फिर भी हम लोग आज मूँडकर पाश्चात्य पड़ति स्वीकार कर बैठे हैं। यह नहीं सोचते कि उसका परिणाम क्या होगा ? जब कि हमारे यहाँ 'पाँच बोखे परमेस्वर' और एकमत का काम होता था पश्चिम में चार बिस्व एक तीन बिस्व दो प्रस्ताव पास हो जाते हैं। असाक्ष में बून के मुकदमे चलते हैं और वहाँ भी तीन बिस्व दो का फैसला लेकर बूनी अभिमुख फाँसी पर चढ़ाये जाते हैं। इतना भी नहीं सोचते कि फाँसी के बरतने कुछ हस्की सजा क्यों न दी जाय। सचमुच बहुमत का यह जो विविध विचार हम लोगों ने पश्चिम से स्वीकार किया वह बड़ा ही अस्तरलाक है।

मेहस्वी ने स्वयं कहा कि "अद्यपि जुगाब-पड़ति को हमने बड़ा से अपनाया फिर भी उसमें काफ़ी दोष है। इसे सुधारना जरूरी है। इस तरह हम पश्चिम से जो भी चीज लेते हैं उसे सोच-समझकर लेना चाहिए। बुनिया के सब देशों में जुगाब का यह भूत सवार है और उससे बहुत कुछ हानि भी होती है। किन्तु हिन्दुस्तान के लिए तो इसका परिणाम बहुत ही सुखद हुआ है। राजा राममोहन राय से लेकर महात्मा गाँधी तक ने जिस आतिशेह पर प्रहार किया और जिसकी कमर टूट चुकी थी वह इस जुगाब से फिर बढ़ा हो उठा है।

क्रांति पक्षातीव ही होती है

सत्ता या 'पार्टी-पॉलिटिक्स' (दलगत राजनीति) के जरिये क्रांति कभी नहीं होती। वह तो जमजमास में ही होती है। इसलिये उसे पक्षहीन ही होना चाहिए। इसके लिए एक-दूसरे के सामने बिल खोजकर रखने चाहिए। लेकिन बावकस के पक्ष तो एक-दूसरे के अक्षयार तक नहीं पहुँचे। जैसे वैष्णव पन्थी शैवपन्थियों की कोई भी बात नहीं अपनाता वैसे ही वे पार्टियाँ एक-दूसरे से भारी लफ़्फ़त करती हैं। उनके लिए उनकी पार्टी की पुस्तकें ही वेदवाक्य होती हैं। वे दूसरे के साहित्य को पढ़ते ही नहीं। उनके विचार संकुचित होते हैं। इन बातों के कारण दलबन्दी ही नहीं दलबन्दी पैदा रही जो दलबन्दी से बड़ी बुराया बुराव है। ऐसी स्थिति में जाति एक जाती है। लोग समझते ही नहीं कि इसा पैतान के लिए अवकाश चाहिए। विचार प्रचार के लिए

बुल्ले बिल होने चाहिए। पार्टी की समारोहों में बास जमाते ही माली है और वे शक्ति को बाग बहने नहीं देती।

नई, १९५४

‘पोवर पॉलिटिक्स’ और ‘स्ट्रेंगथ पॉलिटिक्स’ =

कानून से जनशक्ति पैदा नहीं होती

जापान से एक पत्र आया है जिसमें उन्होंने जापान का वर्णन किया है। उसमें पाँच मनुष्य के हस्ताक्षर हैं। दूर से जो जापान की प्रशंसा करते हैं वह बीच बाग पर उन्हें वही का सच्चा विश्वास देने की भिन्न करता है। वहाँ कानून से जमीन बाँट ली गयी है। लेकिन मासिक और मजदूरों में कटुता पैदा हुई है। उससे तारत नहीं बनती। किन्तु हमारा तो उद्देश्य है कि समाज में ताकत निर्माण हो। स्वराज्य के बाह्य जोर ज्यादा परतब बने हैं। हर बात में हम सरकार पर ही निर्भर रहने लगे हैं। सामाजिक, बाणिज्य या पारिवारिक—किसी भी प्रकार के काम कून-बखूत में, हर बात सरकार ही करे और हम कुछ न करें, एसी हालत हो गयी है। जो जनता सरकार पर इतनी निर्भर रहेगी वह शक्तिमान् कैसा बनेगा? कानून है मजबूत हक होना लेकिन शक्ति न बढ़ेगी। वास्तव में लोगों को आत्म-शक्ति का ध्यान होना चाहिए। वह तभी होगा जब लोग एक जनता हक करेंगे।

‘पोवर पॉलिटिक्स’ और ‘स्ट्रेंगथ पॉलिटिक्स’

कुछ लोग हमसे कहते हैं कि आपके बुराज में जितना लोग लगे हैं, उन सबकी परीक्षा १९५७ के चुनाव में हो जायगी। वह मान्य होया कि जितना लोग टिकण और जितने लोग चुनाव में जायेंगे। चुनाव में जाना पान नहीं यह नाम बुरा नहीं। फिर भी हममें कोई शक नहीं कि जो लोग हमसे उग्रमें जायेंगे वे जनशक्ति का पहलू खा देंगे। सबजाने की बात है कि ‘पोवर पॉलिटिक्स’ एक बात है और ‘स्ट्रेंगथ पॉलिटिक्स’ दूसरी। ये लोग ‘पोवर पॉलि

टिक्स' के पीछे जाते हैं लेकिन 'पॉवर' में 'स्ट्रेंथ' का शब्द होता है। 'स्ट्रेंथ' निष्काम सेवा से बढ़ती है। देखिये उत्तम-से-उत्तम सेवक की जो पॉवर में पड़े हैं सक्ति बढ़ी है या बटी है? शास्त्र में लिखा है तपस्या करने पर इन्द्र-यव प्राप्त होता है तो उसी दिन से उसके शय की शुरुवात हो जाती है। 'श्रीजै पुष्पे मर्यन्मौकं बिछन्ति' पुष्प का शय हो जाने पर उसे सात मारकर मृत्युकोक में भेज दिया जाता है। इसलिये अगर हम बलता की सक्ति निर्माण करेंगे तो वास्तव में वह 'स्ट्रेंथ पॉलिटिक्स' होगा।

एक ब्रह्माता वा जब कस में जीव स्थापित की स्तुति करते थे। इतिहास उसकी स्तुति से भर पड़ा था। लेकिन आज स्थापित के मरने के बाद उसके हाथ के नीचे काम करनेवाले ही उसकी निंदा करने लगे हैं। अब वे कहते हैं कि जब दिन इतिहास न पढ़ाया जायगा क्योंकि लया इतिहास लिखना है। वे नवे इतिहास में यही लिखेंगे कि पहला इतिहास गलत था। सोचिये कि अब इसमें लोगों की क्या ताकत बनी? जो सरकार करेगी वही वहाँ होगा। इसी-लिए हम कहना चाहते हैं कि उस देश में जागृती नहीं बुद्धि की स्वतन्त्रता नहीं है। ईंग्लैण्ड जब अमेरिका ने सब देश अपनी प्रजा का कल्याण कर के पर वहाँ जन-शक्ति निर्माण नहीं हो सकी।

भूदान-यज्ञ जन-शक्ति बढ़ाने का आन्दोलन है। इसलिये इसमें राजनीति का अभाव नहीं है। फिर भी यह आन्दोलन आज की राजनीति का संजन करने-वाला है। हम आज की प्रचलित राजनीति से अलग चढ़कर नयी राजनीति निर्माण करना चाहते हैं। उस नयी राजनीति को हम 'लोक-नीति' कहते हैं। हम राजनीति का खंडन कर लोकनीति बनायेंगे।

समुद्र का विरोध नहीं कर सकती

हम पर पूछा जाता है कि आप लोकनीति स्थापित करने की बात करते हैं पर उसका भी विरोध करने की वृत्ति नहीं-नहीं दिखती है। उन हालात में हम क्या करेंगे? हम पर ऐसा उत्तर यही है कि लोकनीति ऐसी व्यापक नीति है कि उसका विरोध करनेवाला ही भिर जायगा। उगीरी शक्ति होगी। समुद्र का विरोध नहीं नहीं कर सकती। जो नहीं ऐसा करेगी वह नून जायगी।

इसलिए यह जरूर रखने की जरूरत नहीं कि जो काम हम करेंगे उसके विपक्ष दूसरे लोग लड़े होंगे। लोकनीति की स्थापना अभावात्मक (निगटिव) नहीं। उसका मतलब यह नहीं कि आज की राजनीति का खंडन कर उसके दोष दिखाये जायें। समझाने की बात है कि 'आज की राजनीति' यद्यपि 'लोकनीति' नहीं फिर भी 'सोठमान्य' अवस्था है। इसलिए अब लोग बचकेंमें लगी बह बंद होगी। इसलिए हम राजनीति के दोष ही दिखाते बसे जायेंगे तो अपनी क्षति व्यर्थ खर्च करेंगे।

मान लीजिये कि हम कोई स्कूल चलाते हैं। वह स्कूल आकर्षक हुआ तो वहाँ पालक अपने लड़के भेजने और उसी पाँच के सरकारी स्कूल में लड़के कम जायेंगे। फलतः सरकारी स्कूल वहाँ न चलेगा। लोग अपने बच्चे ही न भेजेंगे तो सरकार क्या करेगी? वह अपना स्कूल वहाँ से उठा लेगी और धीरे धीरे कम करने के लिए एक युक्ति सोचगी। वह मुझे एक चिट्ठी मिली थी कि आपका स्कूल बहुत अच्छा चलता है। हमारी तरफ से आप इस हजार रुपया लीजिये। अगर मैं यह पैसा लूँगा तो ज़रूर हो जायेगा। इसलिए मैं उसे पच भिजवाता कि "हमारी सरकार हमसे प्रेम करती है। इसलिए हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं पर हम जो काम करने जा रहे हैं वह सरकार-विरुद्ध है। इसलिए आप मदद करेंगे तो हमारे काम को ज़रूर ही पहुँचिगी। इसलिए हम आपकी 'जोफर' स्वीकार नहीं कर लेंगे। अफसोस होगी तो ललाह लेकर लेंगे। हम लाल हम पच भिजवाते लगी जन-व्यक्ति बनेगी। वही तो हम अपनी क्षति को होंगे। नज़ात (नज़ात राज्य)

१८-५ ५९

राजा मिटे नहीं

४. ६

आज के मुख्यमन्त्री और राजाओं में नाम नहीं है। पहला फर्क तो यह है कि पहले राजा मुझे एक राज्य बनाता था अब मुख्यमन्त्री पाँच पाँच एक राज्य बनाते हैं। पाँच पाँच के बाद आज अगर उन्हें फिर से बनने लगे तो फिर मैं पाँच पाँच के राज्य बनाते हैं। दूसरा फर्क यह है कि पहले राजा

का बेटा गद्दी पर बैठता था पर जब राज्यकर्ता का बेटा उसी तरह राज्य नहीं चला सकता। बस इतना ही फर्क है और डीचे में कोई फर्क नहीं हुआ। पाँच साल तक यह पूरी हुकूमत चला सकता है। वह जो करेगा सो बनेगा।

आज के जमाने की गति

इस जमाने के पाँच साल पुराने जमाने के पचास साल के बराबर है। पुराने जमाने में राजा हुकूम बैठा था तो उसे देस में पहुँचते-पहुँचते ही हो-बार साल बीत जाते थे। इस बीच परिस्थिति बरबस आती तो राजा द्वारा दूसरा हुकूम भेजा जाता। पहले हुकूम का जमल नहीं हो पाता था कि दूसरा हुकूम निकल पाता। उसे भी पाँच-साँच पहुँचने में एक साल कम जाता। इसलिए वे केवल मामला-माम के राजा रहते थे। वे प्रजा के जीवन का बहुत ज्यादा नियमन नहीं कर पाते थे। लोगों को बहुत-कुछ आजादी थी। आज हाथत दूसरी है। आज किसी से हुकूम निकला तो वही दिन सारे हिन्दुस्तान में पहुँच जाता है। ऐसीबी वगैरह ऐसे साधन हैं कि जो हुकूम दिया जायगा उसके जमल के लिए दो बंदों में हिन्दुस्तान में तैयारी हो जायगी। यही हाथत दूसरे देशों की है। इसलिए जिसे राजा बनाते हैं फिर वह पाँच साल के लिए ही क्यों न हो, वह अपना काम कर सकता है, जितना पहले के राजा पचास साल में भी नहीं कर सकते थे। आज के पाँच वर्ष माने पुराने राजाओं को मरने के लिए जितना समय समता था वह कुछ समय को। बीस साल में पुराना बारपाह जितने हुकूम चला सकता होता उनमें हुकूम आज आपका मुख्यमंत्री भी चलाता होगा। इसलिए वे अब प्रजा का भला करना चाहें तो भला कर सकते हैं और बुरा करना चाहें, तो बुरा भी कर सकते हैं। प्रजा के हाथ में कुछ न रहेगा।

इस भ्रम में न रहिये कि पाँच साल के बाद राज्य हथारे ही हाथ में है। पाँच साल में तो इतर का उपर हो जायगा। आज प्रजा को पूछन का निकल मानक होता है। उनके परिणामस्वरूप राज्य चलायवाले रहते हैं कि हम जो कुछ करना है वह प्रजा की सम्मति से ही करने हैं। पुराने राजा यह नहीं कह सकते थे कि हम जो करते हैं वह प्रजा की सम्मति से करने हैं। आजकल तो बम्बई कमलता पटना और कई जगह सरकार की ओर से बीबी बनानी जाय

तो वे कहें कि तार्यों की सम्मति से हम गोबी बसाते हैं। लोगों ने हमें राज्य बसाने की आज्ञा दी है इसलिए हमें ऐसा करना पड़ता है। पुराने राजाओं के घरदार यह नहीं कह सकते थे कि हमने गोबी बसायी तो लोगों की सम्मति से बसायी। इसलिए वे जो पुष्प-पाप करते थे वह राजा का पुष्प-पाप होता था और उसका बोम उड़ीको उठाना पड़ता था। लेकिन आज के राजा जो पुष्प पाप करेंगे उसकी जिम्मेवारी आप पर है और पुराने जमाने के राजा से यह युक्ति मत्ता अभी आपके मुख्यमंत्री के पास है। इसलिए पाँच-पाँच के लोगों को प्राग जाता चाहिए। करना मझा-बुरा करने की सत्ता किसीको नहीं देनी चाहिए। न पाँच साठ के लिए और न पाँच दिन के लिए।

आज के समाज का अन्तिम राज्य 'लॉ एण्ड ऑर्डर'

अभी तक लोकनताओं की बहुत-सी ताकत और बुद्धि हिंसा के विचार में लगी है। मारा-का-साया विचार हिंसा का काम बना है। वैज्ञानिक को आज्ञा होती है कि वह इस प्रकार की शोख करे। पूँजीवादी समाज में ही नहीं उसके पहले के समाज में भी विज्ञान की शोख की गयी है। आप देखेंगे कि मामूली पशु-पक्षी व लेकर एटम और हाइड्रोजन बम तक बिजली शोख हुई उसके पीछे बिजना विचार लगा। फिरने प्रयोग हुए और हिंसा के फिरने बनकर बीमार होकर बने। इनके जलावा हिंसा के लिए अनेक प्रकार के उत्पन्न भी बनाये गये। पूँजीवाद साम्यवाद आदि बहुत-से बार (दम्भ) क्या बना रहे हैं ? विविध विचार समाज पर लाशने के लिए ही वे उत्पन्न पैदा हुए हैं। इस तरह इधर तो हिंसा के बीमारी के लिए बहुत शोख हुई और उधर हिंसा को उड़ानेवाले उत्पन्न बनाये गये।

इनके जलावा पैगम कीड ली बोटे, मारा-का-साया बानून का बीबा क्या बनता है ? उनका अन्तिम राज्य क्या है ? जैसे मारवाचार्य ने पूछा गया कि आजका अन्तिम राज्य क्या है तो उन्होंने कहा 'बम्ब'। जैसे ही आपुनिक समाज को इन सब बानूनों ने पूछा आज कि मुहाराज आगिरी लहर क्या है तो वे बहाने 'लॉ एण्ड ऑर्डर' (बानून और व्यवस्था)। पाने वह आज के जमान का 'बम्ब' है आज का अन्तिम राज्य है। उनका नाम हमने देखा एण्ड

नहीं। कानून और व्यवस्था का मतलब है, जमी तक जो समाज-रचना बनी है उस रचना में जिनके-जिनके जो अधिकार हैं, वे कामगार रह सकें।

बारापुरम् (मद्रास)

८११ ५६

बेलफेयर नहीं, इन्फेयर

वही सारी सत्ता केन्द्रित हो वही जोक्याही नहीं कही जा सकती। उसमें बल्ब लोग चुने जाते हैं जिनके हाथों में सब कुछ रहता है। राजा-महाराजों के जमान में भी कोई राजा बनेका राज्य न करता था बल्ब लोगों के सक्क-मसकिरे से ही वे राज्य करते थे। राजा के सरदार, मंत्री जाहि होते थे। राजा और उसके बी-बार सक्काहकार बच्चे होते तो देश का राज बच्चा बच्चा बन्बना मामका ही करण ही जाता था। जाब भी वही हाकूम है, बच्चा जोक-याही का नाटक बच्चा है। जाब की यह परिस्थिति बदलने का एक ही उपाय है कि बच्चा-बच्चा लोगों के हाथों में लोगों का जीवन जाये। जाब 'बेलफेयर स्टेट' (कम्पासकारी राज्य) के नाम से बहुत-सी सत्ता केन्द्र के हाथ में पड़ी है। बाहे उसके कारण जनता को कुछ सुख प्राप्त होता हो फिर भी हम उसे 'बेलफेयर' नहीं 'इन्फेयर' ही कहेंगे। बल्ब लोगों के हाथ में सत्ता रचना कोई 'बेलफेयर' नहीं। इसलिये अहिंसा का विचार सभी बनेया जब सत्ता बाँट-बाँट में बँटेगी। इसके लिए क्या ग्राम-ग्राम को अधिकार दिया जाय ? नहीं अधिकार देने से नहीं मिलता कैना पड़ता है। ग्रामबालों के हाथ में अधिकार सभी जायेया जब उनमें अपने गाँव का कारोबार चलाने की मून जायेगी। हम समझते हैं कि इस विधा में सर्वोत्तम कदम अगर कोई हो सकता है तो ग्रामदान ही है।

बारापुरम् (मद्रास)

११११ ५६

सरकार 'शून्य' और जनता 'एक' है • १०

विचार मानव-जीवन की बुनियाद

विचार की श्रेष्ठा मनुष्य को उत्कृष्ट बनाती है। मनुष्य का पारंपरिक जीवन तो बसता ही है परन्तु उसका जो उदयान होता है उसके पीछे भी विचार रहता है। विचार के कारण आन्दोलन होते हैं ज्ञान निर्माण होता है और नया जीवन बनता है। तब समाज-रचना बदलती है जीवन का ढाँचा बदलता है। मास में जो साम्यवादि हुई, वह भी एक विचार के कारण ही। मार्क्स निश्चय और उसीके विचार पर कुछ न एक जाति बनी। इस तरह विचार की शक्ति को हम महसूस करते हैं। मनुष्य को विचार ही ठाढ़ बनाना है। वह साम्यवादीपणा परन्तु इन सबके साथ इन सबके पीछे इन सबकी पुनः न और इनकी बुनियाद के रूप में एक विचार होता है। उसीको हम यहाँ या नीति कहते हैं। बुनियाद विचार की होती है और उसी पर जीवन की इमारत खड़ी होती है।

दिलों में विरोध नहीं

मर्त्यत्व का अर्थ है एक के अन्त में सबका मरना। किसी एक के दिल के बिना दूसरे का दिल ही नहीं चलता। किसी बीम बर्ष या देश के दिलों के बिना दूसरी बीम बर्ष या देश का दिल नहीं हो सकता। दिलों में विरोध का अभाव ही सत्य है। एक के दिल न दूसरे का दिल है। दिलों में विरोध नहीं हो सकता, सिर्फ अन्तर हम अहंता को ही दिल मान ले और अहंभाव न ही बनाई गमन का दिलों में विरोध ही सकता है। मैं अन्तर बुद्धिमान हूँ मेरी अन्तर देना दुखानी है तो उगले आकाश बना होने हैं आकाश है। अन्तर अन्तर पर खानी बिना है तो अन्तर आकाश भी बना होता है और मेरा भी। अन्तर हम दिलों में विरोध की बनाना करें तो दिल की बनाना बिना हो सकती है।

शान्ति की पुनियाद : विचार-मवसन

सरकार को तो अपना कर्तव्य करना ही है, पर शान्तिकारी विचार को फैलाने का काम सरकार नहीं कर सकती। जब विचार लोकमार्ग होया तभी सरकार वह काम करेगी और उसे यह करना होया। नहीं करेगी तो सरकार बदल जायगी। वहाँ लोकसत्ता चरती है, वहाँ सरकार नीकर है। अगर आपको कोई बात समझानी हो तो नीकर को समझाते हैं या मासिक को ? मासिक को समझाने पर उसको वह बात खँब गयी तो वह अपने मुनीम को हुकुम देता कि बातपत्र तैयार करो। इसलिये मैं मासिक को जाने आपको समझा रहा हूँ।

लोकसत्ता में सरकार को 'सूय' कहा जाता है। सूय की अपनी कोई कीमत नहीं होती। अगर वह एक के बँक पर बढ़ गया तो १ हो जाता है जो पर चढ़ा तो २ और तीन पर चढ़ा तो ३। परन्तु १ २ ३ बनाने की शक्ति सूय में नहीं है। आप उस सूय को उस बीस बना सकते हैं। स्वतन्त्र रूप से उस सूय की कोई कीमत नहीं। लोकसत्ता में लोग ही सब कुछ हैं, सरकार कुछ नहीं। जो सरकार के जरिये काम करने की बात करते हैं, वे जानते ही नहीं कि विचार-मवसन कैसे होता है। बुद्ध जगन्नाथ ने जात मारकर राज्य छोड़ दिया और ज्ञान-शान्ति के बाव पहुँची बीखा एक राजा को माले अपने पिता को भी। उसके बाद शत्रुाद् असीक भाये और फिर हिन्दुस्तान में एक राज्य-शान्ति हुई। जिन राजाओं ने उस विचार को नहीं माला वे मिर पड़े।

आजकल हर कोई फल चाहता है। पर यह नहीं जानता कि उसके किये होना भी पड़ता है। बिना बोले कैसे फल पाओगे ? शान्ति में राज्य-शान्ति हुई, तो उसके पीछे क्यो और वास्तव के विचार थे। मार्क्स ने एक विचार का प्रचार किया और फिर लेनिन ने उस विचार के आधार पर शान्ति की। विचार प्रचार के बाद ही राज्य शान्ति होती है। मेरा निश्चय है कि आज की हमारी सरकार इतनी विचारहीन नहीं है कि समाज में एक विचार को जीव पनप करे तो भी उस पर अमल न करे। अगर वह अमल नहीं करती है, तो वह टिक नहीं सकती।

शान्तिनगर (बिहार)

१९११ ५२

सरकार हमसे भी गरीब

आखिर सरकार में कौन-सी ज्यादा ताकत है जो हममें नहीं है ? वह पबरहमती से या सेना की ताकत से कोई काम करा सक्ती है या सम्पत्ति के परिचरे करा सक्ती है । सम्पत्ति भी कौन-सी है उसके पास ? हमारे पास क्या एक हिम्मा टैक्स के रूप में ले लिया जाता है । सरकार स्वतन्त्र उद्योग तो नहीं करती । हम जो बैसे हैं वही उसे मिलता है । हम गरीब हैं परन्तु हमारी सरकार हमसे भी गरीब है । क्योंकि चिन्ता भी हुआ था भी हमारी सम्पत्ति का हिम्मा ही उसके पास है । हम कुर्मा हैं और सरकार बाम्पटी है । ४ करोड़ लोग दो हाथों से पैसा करते हैं वह ज्यादा होना या सरकार का हम जो कर देने ह वह ज्यादा होगा ? हाँ सरकार का पय बीग पड़ना है क्योंकि वह इफ्दाल हुआ है । हमारा बीग नहीं पड़ता क्योंकि वह घर घर में बीटा हुआ है ।

हर आदमी पीछे केबल पाँच पैसे !

सरकार की पञ्चवर्षीय योजना है । उसमें बार-बार हजार करोड़ रुपये पाँच लाख न लखें होंगे । हर साल करीब १ करोड़ पाल महीन में ८ करोड़ लखें होंगे । देश में ४ करोड़ लोग हैं । तो हर मनुष्य के लिए महीन में दो-सवा दो रुपये पाल हर मनुष्य पर एक दिन में ५ पैसा सरकार लखें करेगी । यह हुई सरकार की बड़ी योजना । एक बच्चा नून बालक एक घंटे में ५ पैसा बसा पैसा है । तो सरकार की योजना ने बच्चा भी ज्यादा पैसा कर पैसा है । अच्छा उस ५ पैसे न सरकार करा करेगी ? केन्ने वाला मनी ध्याहार की बुद्धि बारगामे लायेकी विज्ञान की सोच होगी लाजिन्व वो उनेउन मिन्नेपा जाला वा प्रचार होगा । यह माग उस ५ पैसे में होगा । बीग रख दू पादे हों तो इसमें अविष कर लखने है । मरगति बीमे होगी है ? गरिबय मे । गरिबय बीन बरन है ? लीय बरने हैं । इगलि मरगार की पैमे की लरिन पमना की लरिन के बगलर नही हो लखनी ।

कानून की शक्ति ।

अब रही कानून की शक्ति । क्या आप ममान है कि सरकार वा कानून है इगलि बेरिदी नही होगी ? दण्ड हिं मे लखा देन मे लामन बरने मे

क्या समाज बनसकता है ? समाज में जोस व्यापना है—समाज नीति पर
 बल पड़ा है—वह कानून के कारण नहीं। सज्जनों ने समाज को धर्म सिखाया।
 इसके लिए समाज की अच्छे-अच्छे प्रवृत्ति दिये हैं। मान लो सज्जन न होते तो
 हम सब जलनगर बनते। सरकार का कानून तो कोई पढ़ता नहीं। अतः लोगों
 में जो सज्जनता है, वही समाज की सम्पत्ति है। सरकार के पास ऐसी शक्ति
 नहीं है, जो समाज की अच्छी नीति पर के जामपी न उसके पास कोई प्रेरणा-
 शक्ति है, जो सत्कर्म की प्रेरणा देवी। कर्मप्रेरक शक्ति बिनाही समाज में है,
 उतनी सरकार में नहीं है। नीतिक सम्पत्ति भी समाज का एक अंश सरकार
 के पास है। तो इस हाकल में सरकार सब करेगी ऐसा जो हम सोचते हैं वह
 ठीक है क्या ? वह आप लोगों को सोचना है। अगर हम दुस्सिद्धान्त बन
 जायेंगे सरकार सब कुछ करेगी ऐसा मानेंगे तो हमारा समाज सन्धि नहीं
 करेगा। जो हमारा समाज है, समूह है, वह स्वयं अपने लिए कुछ करे। समाज
 के लिए हरएक व्यक्ति त्याग करे, तभी हम प्रगति कर सकते हैं। इसलिये सबों
 में सब लोग छठ बजे हो जाते हैं और अपनी शक्ति के लिए सज्जन होते हैं।
 पवित्र प्रवृत्ति छठाने में बुद्धावन के कुछ बच्चों, बूढ़ों, महिलाओं, बहनों का हाथ
 लगाया। भयवान् ने एक जैतुली का ही उद्धार किया। वह भयवान् की
 बूबी है। भयवान् कुछ स्वयं कर केते हैं। काम तो करेगा। वह भयवान् की
 सबसे कहते हैं तुम सब करो, फिर हम सब करेते हैं। नीति होता है, पान्थ
 भान् कुछ नहीं करता। इसलिये सबका हाथ लगना चाहिए। हाकल में रहे, तो सब
 क्यों झूटे ? बच्चे भी जाते हैं न ? क्या वे बच्च के लिए कुछ करेते हैं ? उन्हें बच्चे भी
 जो हाथ भयवान् ने दिये हैं। बूढ़ करेते तो गहने की भी पुड़ी है, नहीं दे सकते ?
 है। आज हमें पाँच धिक्कों ने सम्पत्तिदान दिया। धिक्कों को स्वयं मिलेगा
 तो उनके बरबाते नहीं चाहेंगे उनके साथ जाना ? केवल वे कम या उरने ?
 स्वयं पुण्यकर्म करने सब। हरएक की रीति के लिए कुछ-न-कुछ करना है।

आज दुनिया में दो प्रकार की संस्थाएँ बहुत मजबूत बनी हैं। एक है धर्म संस्था और दूसरी है शासन-संस्था। दोनों संस्थाएँ लोकसेवा के ब्यापक से बनायी गयी हैं। समाज को दोनों संस्थाओं की आवश्यकता महसूस हुई और वह आज भी इनका उपयोग कर रहा है। जब से दोनों संस्थाएँ बनीं तब तो समाज को ये बहुत ही जरूरी मामूँ महसूस हुईं इसलिए उनका कुछ उपयोग भी हुआ।

धर्म-संस्था और शासन-संस्था से मुक्ति की जरूरत

लेकिन अब एसी हालत आ गयी है कि इन दोनों से छुटकारा पाना समाज के लिए जरूरी हो गया है। मैं यह नहीं कहता कि धर्म से छुटकारा पाने की जरूरत है बल्कि यही कह रहा हूँ कि धर्म-संस्था से छुटकारा पाने की जरूरत है। मैं यह भी नहीं कहता कि लोगों का कुछ हितनाम समाज-सेवा की योजना न हो बल्कि यही कह रहा हूँ कि सेवा के नाम पर जो शासन चलता है, सबसे छुटकारा पाना जरूरी है। जितना-जितना सोचता हूँ उतना-ही-उतना मेरा यह दृढ़ विश्वास होता जा रहा है कि ये दोनों संस्थाएँ अच्छे उद्देश्य से शुरू हुईं और अब उन उद्देश्यों की पूर्ति हो गयी इसलिए अब उनके जापें करने में लाभ होने के बरसे नुकसान ही होगा।

धर्म का जीवन पर असर नहीं

आज दुनियाभर में धर्म की क्या हालत है? ईसाई-धर्म इसलाम-धर्म हिन्दू-धर्म और बौद्ध-धर्म काम करते हैं। ये नार बड़े धर्मों का नाम लिया। इनके अलावा दूसरे छोटे-छोटे धर्म भी हैं। इन सब धर्मधारियों ने अपनी-अपनी संस्थाएँ बनायी हैं। यूरोप में पौर नाम करता है और वर्ष की अच्छी मजबूत रचना बनी हुई है। जैसे ब्रिटेन-ब्रिटेन के लिए खिलापीय होने हैं, जैसे ही वहाँ हर ब्रिटेन के लिए वर्ष का भी अधिकारी होता है। इसी प्रकार की रचना इसलाम में भी है। जयह-जयह उनकी बरिजहें हैं जहाँ मुस्ला होने हैं। उनकी तरफ से कुछ धर्म प्रकार की योजना होती है और कुछ उत्पन्न बरिह भी चलते हैं। हिन्दुओं में भी ऐसा ही चलता है। मन्दिरों के जरिये यह मारा धर्म

होता है। यही हालत बीड़ों की है। ये सारे बर्म अहिंसा धामि प्रेम बादि माननेवाले हैं। फिर भी आप देख रहे हैं कि दुनिया में धामि-स्वाध्याय के काम में इन सभी संस्थाओं का कोई असर नहीं हो रहा है। कोई देश दूसरे देश पर हमला करता है तो पीप से पूछता नहीं कि हमला करना ठीक है या बंटीक। वह समझता है कि पीप का अधिकार अलग है और हमारा अधिकार अलग। अपने व्यवहार में वे बर्म का कोई असर नहीं मानते। इतना ही नहीं बल्कि सजाइयाँ बख्ती हैं तो उनमें पक्षविरोध की विजय की प्रार्थनाएँ भी बर्षों न बख्ती हैं। समाज के व्यवहार में इन संस्थाओं का कोई लाभ असर नहीं। इतना ही होता तो भी यमीमठ की पर आज समाज पर उनका बहुत बुरा असर भी हो रहा है।

भट्टाचार्यों ने बर्म समाप्त किया

भट्टाचार्यों पर इन संस्थाओं का बुरा असर हो रहा है। उन्होंने वह मान लिया है कि बर्म का कोई कुछ कार्य है उसे करने की जिम्मेवारी इन पुरोहितों की है जिन्हें हमने इस काम के लिए चुना है। बर्म के लिए हमें कुछ नहीं करना है। वे समझते हैं कि पक्षी में एक गुम्बर मन्दिर बना दिया उसके लिए कुछ धमीन संपत्ति बादि भी वे ही भूमा-अर्चों का इन्तजाम ठीक से हुआ है तो हमारा बर्म-कार्य अलग हो गया। यहाँ कार्तिकस्वामी का बड़ा उत्सव होया। लोग मन्दिर न दर्शन करने के लिए बायीं परमेश्वर के सामने कुछ दक्षिणा रखनी हो, तो उसे भी रखेंगे। किन्तु बर्म के लिए हमें कुछ भी करना होता है वह बिचार भट्टाचार्या ने छोड़ दिया है। जो भट्टाचार्य नहीं हैं न तो पुरोहितों को पूछते हैं और न बर्म की ही। केवल को भट्टाचार्य है वे बर्म की बर्म-अचार की आचरण की और विद्वान्-मनन की जिम्मेवारी बुद्धों एवं पुरोहिता पर छोड़ देते और अपने को मुक्त समझते हैं। फिर वे बुरा कहते हैं कि तुम लोग भ्रम लगाओ, तो लोग गुद की आवाज समझकर भ्रम लगाते हैं और समझते हैं कि बर्म-कार्य समाप्त हो गया।

जो भट्टा नहीं रखते वे तो रखते ही नहीं। पर जो रखते हैं उनकी वह भट्टा भी निर्धीन बन गयी है। एक व्यापारी है जिसने व्यापार चलाने के लिए एक

मुनीम रखा है। सारा काम मुनीम ही करता है और वह खुद बेवकूफ बनकर कुछ नहीं करता। उसने घर में पूजा करने के लिए एक ब्राह्मण रखा है और घर में 'पत्नी माहवन्' (भगवान् कार्तिकेय) की मूर्ति है। उस पूजा का कुछ पुण्य उसे हासिल होता है। यात्रा के लिए भी उसने ब्राह्मण को भज दिया और उसका कुछ खर्च भुज किया। ब्राह्मण को भूमन का व्यापार हुआ और उस व्यापारी को यात्रा का पुण्य मिला। सारांश जो भट्टाविहीन है, उन्होंने धर्म समाप्त किया इसकी मुझे कोई शिकायत ही नहीं करनी है। किन्तु यही बड़ी शिकायत है कि जो भट्टा रखते हैं उन्होंने धर्म-कार्य बन्ध लोगों को छोड़कर अपने को उससे मुक्त रखा और धर्म को समाप्त कर दिया।

धर्म पुजारियों को सौंपा गया

मैं एक मिसाल देता हूँ। हिन्दू-धर्म में एक बहुत बड़ी बात है धानप्रस्थापन। सास्त्रों ने कहा कि मनुष्य को अपनी विषय-वास्तवता को समर्पित रखना चाहिए। जैसे वह संस्कारपूर्वक गृहस्थ बना जैसे ही उसे एक वर्षा के बाद संस्कारपूर्वक गृहस्थाश्रम से मुक्त भी होना चाहिए। हिन्दू-धर्म की यह बात खूबी माली जायगी। सास्त्रग्रंथों में इसकी महिमा का बहुत वर्णन है, पर आज उसका कहीं बरकत नहीं है। भट्टावान् हिन्दू इसके बारे में चिन्ता नहीं करते हैं। उन्होंने यह छोटी चिन्ता पुरोहितों पर सौंप दी है।

भट्टाशुभों की यह 'गोपान्त-बीड़ी' !

आज कुछ हम पत्नी-स्वामी के वर्तन के लिए पहाड़ पर दवे थे। हमन देखा कि लोगों ने रास्ते में छोड़ियाँ और कुछ मन्दिर भी बनाये हैं। ऐसा उन्होंने समझ लिया कि हमसे हमारा कर्तव्य पूरा हो गया है। ऊपर किसी मितवाले ने एक मन्दिर बनाया है। उस पर मित का नाम बड़े-बड़ अक्षरों में लिखा है। हमने देखा कि जगह-जगह जैसे पर्यवचन और पत्नी-स्वामी के नाम लिखे गये हैं, जैसे ही छोड़ियाँ बाँध बनाएवाले मितवाले बरौह के नाम भी अक्षिप्त हैं। लोग समझते हैं कि हमन मंदिर बनवाया और वहाँ प्रभु की सेवा में अपना नाम भी अर्पण कर दिया है। चितना धर्म-विहीन कार्य है यह ! लेकिन लोगों को ऐसी छाली जरूरत भी नहीं है। वे समझते हैं कि हमन मन्दिर छोड़ियाँ

बनवायीं तो हमारा कर्तव्य पूरा ही गया। मानप्रस्थापन की स्थापना की चिन्ता तो मंदिर का पुनारी करेगा। हमने एक बार बारापुरम् में भूमते समय किसी भकान वर एक समिक विद्यालय देखा। वहाँ एक बड़ा सुन्दर चित्र था बाष्प-हृत्प्य मुरखी बना रहे थे और नीचे लिखा था 'मोपाल-बीड़ी'। अब इन सबको कौन रोकेगा? क्या यह कोई बर्म-कार्य है? लेकिन कोई भी अज्ञावान् हिन्दू इसके बारे में न सोचेगा। वह इनमें अपनी जिम्मेवारी ही नहीं समझता। इतने बड़े अक्षरों में भगवान् के नाम के साथ बीड़ी का विद्यालय दिया जाना और किसीको कुछ भी दुःख न हो। मिस्त्राके ने ऊपर पहाड़ पर मच्छप बनाया यह तो अच्छा किया। लेकिन उसके लिए मित्र का नाम बड़े अक्षरों में लिखने की क्या जरूरत थी? वही जाकर हम पकली-स्वायी का स्मरण करें या मिस्त्राके का? इस तरह अज्ञावान् लोगों ने कुछ बर्म की हानि की है।

सेवा की जिम्मेवारी बन्द प्रतिनिधियों पर

हम बन्द लोगों को चुनकर देते और फिर वे हमारे प्रतिनिधि के नाते समाज-सेवा के सब कार्य करते हैं। उनके हाथ में तीकर-बर्ग रहता है। इन चुने हुए लोगों पर हमने छासल और सेवा की जिम्मेवारी सीनी है। अब हमें उस बारे में कुछ नहीं करना है, ऐसा लोग सोचते हैं। किन्तु अगर बर्म-कार्य पुनारिबों पर और समाज-सेवा का कार्य चुने प्रतिनिधियों पर सीपा तो आपने अपने ऊपर कौन-सी जिम्मेवारी ली है? आप कहेंगे कि हम जानें-पीसते सीपेंगे। वही जिम्मेवारी हमने उठायी है। किन्तु आपने ऐसी जिम्मेवारी दूसरों पर सीनी जिससे आप ठीक तरह से जान-पी नहीं सकते। यह सिद्धांत इसलिये होती है कि आपने बिन्हीं काम सीपा हैं वह काम ठीक तरह नहीं करते। पर वे वह काम अच्छी तरह करते तो भी मेरा उस पर आश्रय है। जो लोग अपना छासल और सेवा-भार बन्द प्रतिनिधियों पर सीपेंगे बर्म और चिन्ता की जिम्मेवारी बन्द लोगों पर सीपेंगे वे बिन्हुक गिस्तार होंगे। उनके बीच में कोई प्राय-तत्त्व न रहेगा। लोग इसे अभी समझ नहीं रहे हैं। बल्कि उसका बन्ना से ही पूछते हैं कि तुम बाँच-गानि क्यों चुनते हो, बर्गीय हासिक करने और बाँटने की लक्ष्मीक क्यों उठा रहे हो सरकार के जरिये यह काम क्यों नहीं

करना केते ? कोयों का यह सवाल थाजिब है । वे कहते हैं कि हमने सेवा के लिए मौक़र रखे हैं तो आप क्यों तकलीफ़ ज़राते हैं ? आपको जमीन चाहिए, तो हम १२ एकड़ दे देंगे उसमें खेती कीजिये और मने में चाइये-नीजिये लाखों एकड़ जमीन हासिल करतें हुए क्यों भूमते हैं ? याने सोग स्वयं तो अपनी धार्मिक सेवा की जिम्मेवारी मानते ही नहीं लेकिन बाबा यह काम कर रहा है, तो उसीसे पूछते हैं कि नाहक काम क्यों करते हों ?

इंग्लैण्ड का उदाहरण

लोकसाही बचानेवाली संस्था का उत्तम नमूना इंग्लैंड और उसकी पार्लेमेण्ट माना जाता है । किन्तु वही के कोयों ने जिनके हाथों में सत्ता सौंपी है, उन्होंने अभी-अभी मिस पर हमला कर दिया । इंग्लैंड की जनता के लिए यह बड़े गौरव की बात है कि उसने इस आक्रमण के विरोध में कोरों से आवाज उठायी फिर भी वे उसे रोक न सके । वहाँ इतनी उत्तम लोकसाही बचानवाळ भी कमजोर साबित हुए । आगे जब चुनाव होंगे तब वे अगर आँखें यह बूझती बात है लेकिन इस वक़्त जो कुछ काम हुआ ही रहा है और होगा उसे रोकने के लिए आवाज उठाने पर भी उनकी कुछ न बली । सारी दुनिया की आवाज इस आक्रमण के खिलाफ उठी 'यू एन ओ' का प्रस्ताव भी रहा । इसलिये बाहिर उन्हें यह आक्रमण रोकना पड़ा ।

जब हम अपने घासन का द्वार बन्द कोयों पर खोपते हैं तो वही हालत होती है । क्या रूस क्या इंग्लैंड क्या चीन और क्या अमेरिका हर देश में वही हालत है कि उन्होंने अपना कारोबार बन्द कोयों के हाथों में सौंप दिया है और उन्हींका अनुमरण दूसरों को करना पड़ता है । कम-बेसी परिमाण में सारी दुनिया की यही हालत है । पर हिन्दुस्तान की विशेष है, क्योंकि यहाँ की जनता में उस प्रकार की जाबति नहीं है जैसे इंग्लैंड जाति देशों की जनता में है । हमने अपना धर्म और अपनी व्यवस्था का नाम भी बन्द कोयों के हाथों में सौंपा है । कोयों और ने हम पुनर्पार्थहीन बन गये हैं । सर्वोप-समाज हर व्यक्ति में बहता है कि हमने सामन्य या इन्जान गुन गुन बारी करने धर्म का आचरण गुन गुन करो ।

सुरासन में अधिक व्यय

आज मैं जब पहाड़ पर मन्दिर में जा रहा था तो रास्ते में मन में जो विचार आये वे आपके सामने रखे। मुझे अच्छा लगा है कि ऐसे स्थान बने हैं इसलिये लोगों में कुछ-न-कुछ अंदा बनी है। इन लोगों ने जो अच्छे-बुरे काम किये उनकी हम कद्र करते हैं। अगर हमने उसकी संस्था बनाकर ये काम बन्द लोगों के हाथ में छोड़े न होते तो इनसे बहुत ज्यादा अच्छे काम होते। हमारी सरकार भी कुछ अच्छा काम करती है और कुछ गलत। पुराने राजाओं ने भी कुछ अच्छे काम किये और कुछ गलत। जो गलत काम पुराने राजाओं ने किये या आज की सरकार कर रही है उनके बारे में मुझे कोई शिकायत नहीं करनी है। जो गलत काम हैं वे और उनके परिणाम दुनियाजर बाहिर ही जाते हैं। चिन्ता की बात तो यह है कि दुनिया का भला करने की जिम्मेवारी बन्द लोगों पर छोड़ी गयी और वे दुनिया का भला करें, ऐसा हम सोचते हैं।

मुझे मुख्य शिकायत इसीकी करनी है कि राज्यसंस्था कभी-कभी अच्छे काम करती है उन अच्छे कामों से समाज के विभाग पर उनका और असर होता है। जैसे साक्षर चुनाव होंगे उन बन्द के लोभ आकर के बाध बोलेंगे जायेंगे और कहेंगे कि 'देखो हमने इनने-इनने अच्छे काम किये। अगर सबकुछ उन्होंने अच्छे काम किये हों तो लोग उनके सरकार के बीम में नीचे खड़े जायेंगे। इसीका मुझे दुःख होता है। कुछ लोग सरकार करें और बाकी सब लोग उनके बीम में नीचे खड़े यही भय है। यह ठीक है कि छोट बच्चों की जिम्मेवारी माता-पिता पर हो। पर क्या बस-बस हजार साल की नौवा के बाद भी हम बच्चे ही रहे हैं? अब हमें समझना चाहिये कि विज्ञान इनका पैना है और हमारे माता की जान की परवाह कभी जाती है तो हर एक मनुष्य जाना-अज्ञान जान और जाने जाने का चारोंबार जान हाथ में न गयी अच्छा है।

कुछ लोग हमसे पूछते हैं कि सरकार गलत काम करती है तो आप उनके गलत कामों का सामना नहीं करती उठाने? हम उनके गलत कामों का सामना नहीं उठाने कभी-कभी जोके कर कर देते हैं। बिना अब हम देखते हैं

कि सरकार कोई अच्छा काम कर रही है तभी जोरदार आवाज उठाते हैं। सरकार के महत्त काम के खिलाफ आवाज उठाने के लिए हमारी जरूरत नहीं लेकिन उसके अच्छे कामों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए हमारी जरूरत है। लोगों से यही कहने की जरूरत है कि "तुम भेड़ बन रहे हो। तुम लोग भेड़ होकर बोलते लगे कि "गर्जरियों ने बहुत अच्छा इन्तजाम किया" तो क्या यह कुछ होने की बात है? मैं उस पर क्या बोलूँ? मुझे लगता है कि गर्जरिये अच्छा काम नहीं करते तो कम-से-कम उससे भेड़ तो समझ जाते हैं कि हम भेड़ बन रहे हैं। उन्हें अपनी स्थिति का कुछ भाव हो जाता और वे समझते हैं कि हम भेड़ नहीं मनुष्य हैं, हम अपना परिवार अपने हाथों से क्यों नहीं रखते? इसलिए हमारी आवाज सुसासन के खिलाफ उठती है। सुसासन के खिलाफ तो महामारत में ब्यास ही आवाज उठा गये हैं। लोग जानते हैं कि जराब सासन नहीं होना चाहिए। जराब सासन अच्छा है तो लोग टीका करते हैं। यह कार्य तो दुनिया में चल ही रहा है। किन्तु हम पर कोई अच्छा सामन बसाये और हम साक्षित हुए जायें यही हमें बुरा लगता है।

पत्नी (प्रास)

१७-११ ५५

सोवनीति की निष्ठा

आज की परिस्थिति पर मैंने निम्नलिखित तीन बातें साजन गयी हैं। पहली बात है अहिंसा सत्य अस्मैय भी। दूसरी बात है, निष्काम सेवा और सफल वृत्ति सहन करने की और तीसरी बात है सोवनीति की निष्ठा। यह हमारे सेबनों की निष्ठा का एक महत्वपूर्ण अंग होना चाहिए। इन बार सर्व-सेवा-संभ ने जो प्रस्ताव दिया वह बहुत ही सुन्दर प्रस्ताव है। एना प्रस्ताव कभी होना है तो मुझ जैसे को बड़ा प्रस्ताव आता है कि समझाने के लिए कोई भीज मिल दयी। वह प्रस्ताव ऐसा है कि उस पर बहुत बहन हो सकती है याने चर्चा को उत्तेजन देनवाला प्रस्ताव है। "हम अगर बोट नहीं देखें तो क्या नागरिक के वर्तमान की हानि नहीं होती? अगर बहुत लोग हमारी बात मानें तो

क्या पक्कत आशिया के हाथ में कारोबार नहीं जायगा ? यदि कई प्रश्न जात हैं । उन सबके बावजूद यह प्रस्ताव हमारे लिए बड़ा कम्याजकारी है । जोषनीति के विषय में जिसका मैं सोच रहा हूँ उससे इतना निश्चय हो जाता है कि जो आज की राजनीति को उसे तोड़ने के लिए भी मान्य करेंगे वे उसे तोड़ न पायेंगे क्योंकि तोड़ने के लिए उसके बाहर रहना पड़ता है । आप मुझ के बाहर रहकर ही उसे काट पाते हैं उस पर चढ़कर उसे तोड़ना चाहें, तो नहीं तोड़ सकते । इसलिए तोड़ने के बजाय से भी जिसके साथ जो सम्बन्ध जोड़ने की इच्छा हो वह अत्यन्त सूक्ष्मतम होना है । आज जिस हाकट में दुनियाँ ॥ उस बेचते हुए मैं उसे निर्दोष मानने के लिए भी तैयार हो जाऊँगा । कल एक आस्ट्रिया के भाई को हमने कुछ समझाया पर उन्हें यह मुश्किल यह नवी कि बाकी का तो सारा ठीक ॥ किन्तु सारे समाज के परिवर्तन के लिए अगर कभी-न-कभी सत्ता के केन्द्र पर हमारा अंकुश न रहे, तो कैसे चलेगा ? इस अंकुश की बात को तो हम बराबर मानते हैं । पर हमारे मन की यह सफ़ाई होनी चाहिए कि जब हम उससे अलग होंगे तभी उस पर ज्यादा अंकुश रख सकेंगे ।

बलमी (मद्रास)

२०-११ '५६

दुनिया सरकाररूपी रोग से पीड़ित

मेरे मन में और एक बात है जो मैं आपके ध्यानमें कह देना चाहता हूँ, क्योंकि इस छोटी-सी बिन्दुमी में हम अपने विचार छिपाया नहीं सोल देना चाहते हैं । हमारा मुख्य विचार है कि सारी दुनिया को सरकारों से मुक्ति मिले । इसलिए यदि हम सरकारों मध्य पर ही निर्भर रहेंगे तो यह भीज नहीं बनेगी । आज सारी दुनिया अगर किसी रोग से पीड़ित है तो यह इस सर काररूपी रोग ॥ पीड़ित है । आज राज-नाम की बगह 'सरकार' नाम ने ले ली है । १९४७ से हम लोग ज्यादा मुकाम बन गये हैं । उसके पहले लोग समझने थे कि हमें सरकार की मदद न मिलेगी । जो कुछ करना है हमें ही करना होगा । लेकिन स्वराज्य-प्राप्ति के बाद लोग समझने लगे हैं कि सरकार की

मदद तो हमें मिलनवाली ही है। अगर ऐसा सोचकर वे पहले से इसपना परिश्रम करते तो हिन्दुस्तान बहुत आगे बढ़ता। पर कोय आज उस्ता ही समझने लगे हैं। वे समझते हैं कि हमें कुछ करना-बचना तो है नहीं जो कुछ करना है, सरकार को ही करना है। लोग समझते हैं कि बंगेशों के राज्य में आकाश से पानी बरसता था और अब भी सिर्फ पानी ही बरसेगा तो क्या क्या हुआ? अब स्वराज्य हो गया है, तो मृग नक्षत्र में आसमान से क्या नीचे गिरेगा बरखा नक्षत्र में केला गिरेगा और पुनर्वसु में सारा जलाशय गिरेगा। वे कहते हैं कि "स्वराज्य के पहले भी हमें काम करना पड़ता था और अब भी करना पड़ता है, तो हम सुखी तो नहीं हुए। पर मैं कहता हूँ कि स्वराज्य के बाद आपने क्या छोड़ा? उससे पहले आप आपस में कहते थे क्या अब वह छोड़ दिया? पहले आप झूठ बोलते थे एक-दूसरे को ठगते थे क्या अब वह सब छोड़ दिया? अगर आपने वे सारे दुर्गुण नहीं छोड़े तो परिस्थिति में क्या फर्क होगा?

पेरिय्युर (मद्रास)

२४ १२ '५६

स्वराज्य के बाद त्याग की अस्पष्टता

स्वराज्य आया तो परिस्थिति के कारण आया, गांधीजी के कारण आया और कुछ गलत में भी आया ऐसा समझ ली क्योंकि लंका और बहारेण ने कौन-सा बड़ा प्रयत्न किया जो उन्हें स्वराज्य मिला? इसलिए हमने कोई बहुत बड़ा पराक्रम किया और इसलिए हमें स्वराज्य मिला हम भ्रम में न रहें। हाँ हमने स्वराज्य के पहले इतना पराक्रम किया कि एक-दूसरे के बहुत से गले काटे। हिन्दू, मुसलमान सिख जाति के जो सगड़े बले उसका पराक्रम बहुत हुआ। आखिर गांधीजी ने यह दिया कि लोगों ने जो बहिष्ता रखी वह बीरों की बहिष्ता नहीं लाचारों की बहिष्ता थी। अगर बीरों की बहिष्ता होती तो ११ साल के अन्दर आप भारतभर में एक बयत्कार देखते। लेकिन उसके लिए हमें मिरास नहीं होना है। हमें समझना चाहिए कि आप हमारा बर्तव्य क्या है। गाँव-गाँव के लोगों को अपने गाँव पर लड़ने होना चाहिए त्याग

की माया बहनी चाहिए। हरएक को समझना चाहिए कि मुझे अपने गाँव के लिए त्याग करना है। ये सारे युग गाँव-गाँव में आने चाहिए और गाँव-गाँव को अपनी शक्ति का भाग होना चाहिए।

आईने में अपना ही प्रतिबिम्ब देखता है

आज सारी दुनिया में एक भ्रम पैदा हुआ है कि सरकारों के कारण हम बचते हैं। अगर सरकार न होती तो बच न पाते। आज ही हमने सुना कि जापान की सरकार सेना की बात कर रही है और वहाँ की जनता को बहर्षण नहीं रही है। पाकिस्तान के जो मित्र हमसे मिले उन्होंने भी कहा कि वहाँ की सरकार का किया हुआ सैनिक समझौता वहाँ की जनता परन्तु नहीं करती। अगर फ्रांस की सरकार फ्रेञ्च कोलों को दो-बार महीने से ज्यादा परन्तु नहीं जाती। साकमर में दो-तीन बार सरकार बहका करती है। फिर भी दुनिया के लोगों को यह भ्रम है कि सरकार के बिना हमारा काम चल नहीं सकता। हम यह समझ सकते हैं कि कोलों का काम खेती के बिना न चलेगा। उद्योगों के बिना न चलेगा। प्रेमभाव के बिना न चलेगा। धर्म के बिना न चलेगा। हम यह भी समझ सकते हैं कि यदि सारी की शिक्षा न हो कुटुम्ब-व्यवस्था न हो तो लोगों का काम न चलेगा। लेकिन ऐसी वस्तुओं में हम सरकार की गिनती नहीं करते।

वास्तव में जनता को सरकार की कोई जरूरत नहीं। वह तो एक समाज के प्रवाह में जीव बन गयी। समाज में एकाग्रता निर्माण करने में हम समर्थ सिद्ध न हुए। समाज में अनेकविध भेद पड़ गये। हमें अधिकारी से काम करने का पूरा शिक्षण नहीं मिला। उसके बदले में हम राज्यसत्ता से काम लेना चाहते हैं। जो काम लोगों की शिक्षित करने में हो सकता है। उसे हम राज्यसत्ता से करना चाहते हैं। हरएक सरकार ताकीम के लिए जितना खर्च करती है उससे कई गुना खर्च सेना पर करती है। पाकिस्तान की सरकार कहती है कि "हिन्दुस्तान के डर के कारण हमें सेना और सशस्त्र बङ्गले पड़ते हैं। उस पर खर्च करना पड़ता है। हिन्दुस्तान की सरकार कहती है कि "पाकिस्तान का इस अण्डा नहीं है इसीलिए हमें सेना पर जोर देना पड़ता है।

उपर कठ कहता है कि "अमेरिका का समर्थन गलत है, इसलिए उसके डर से हमें सहन करना पड़ने पड़ते हैं। अमेरिका भी उस के लिए वही बात कहता है। बाकिर सही बात क्या है? पाकिस्तान के डर से हिन्दुस्तान को डरना पड़ता है या हिन्दुस्तान के डर से पाकिस्तान को? अपना प्रतिबिम्ब ही आईने में देखता है। वहाँ वह उसका चेहरा दिखा है। हमें उसका डर माफ़ूम होता है। हम अपनी तलवार भयभीती से पकड़ते हैं, तो वह आईनेवाली तल्वार भी बसा ही करती है। हमें यह पहचानना है कि सामने जो दीख रहा है वह हमारा ही प्रतिबिम्ब है। अगर हिन्दुस्तान कम-से-कम सेना रखने की हिम्मत करेगा तो हम समझते हैं कि वह सारी दुनिया में नैतिक शक्ति प्रकट करेगा।

जब तक हम दुनियाभर के सब लोग से सारी सरकारें अपने सिर पर उठाने रखेंगे तब तक यह काम न बनेगा क्योंकि आज जन्म लोग समझते हैं कि हम करोड़ों लोगों के लिए जिम्मेदार हैं और वे करोड़ों लोग भी समझते हैं कि वे लोग ही हमारी रक्षा करते हैं। इसीलिए उनके बिना सदा भयभीत रहते हैं। जहाँ बिना भयभीत होता है वहाँ सारा दारोमदार सेना पर आ जाता है और सेना पर बिना भार रखा जाता है, उतना भय बढ़ता है।

सरकार के कारण हम असुरक्षित

जोफ़ाही का सबसे बड़ा दोष यह है कि हमारा सारा दारोमदार जन्म लोगों पर है। उसमें लोग अपने हाथ में अपना जीवन नहीं रखते। उसमें कुछ लोगों के हाथ में सत्ता ही जाती है और सभी जाता रहते हैं कि सरकार हमारी रक्षा करेगी। इसमें जोफ़ाह का कोई सवाल नहीं मुख्य व्यक्ति की बख़्त के अनुसार ही काम चलता है। यह बहुत ही शोचनीय बात है। आज कांग्रेस की सरकार चलती है कभी दूसरी भी चलेगी। दूसरे देशों में दूसरी सरकारें चलती हैं। हमें इन सरकारों में कोई विश्वास नहीं। हमें किसी जास सरकार के खिलाफ नहीं कुछ सरकारों के खिलाफ कहना है। हम मानते हैं कि जब तक हम यह सरकारस्वी सत्ता अपने सिर पर उठाए रखेंगे और उसके मुख को सुरक्षित मानेंगे तब तक हम ज़रूरत असुरक्षित हैं।

पेरिधुर (मद्रास)

२४ १२ ५६

भारतीय राजचिह्न का संकेतार्थ ।

१२.

हमारे राजचिह्न में चार सिंह हैं । सामने से तो तीन ही सिंह दीखते हैं पर है चार । यही असोक का राजचिह्न था जो हमने भारतीय गणतन्त्र के लिए स्वीकार किया । इस चिह्न का मतलब है कि यारों इकट्ठी होकर खड़ी हैं मेड़ इकट्ठे होकर खड़े हैं लेकिन वे डरपोक हैं । इसीलिए इकट्ठे खड़े हैं । वह अहिंसा नहीं करता है । उसमें बहादुरी नहीं है । चेहों के इकट्ठा होने में क्या बहादुरी है ? अगर सिंह बहादुर है, लेकिन वह कभी इकट्ठा नहीं खड़ा । वह सारे जंगल का बाबूसाह कहलाता है, लेकिन उसका मतलब यह है कि वह प्रजा का मक्कल करता है । उसकी बहादुरी प्रजा को खाने की है । जंगल के सारे प्राणियों को जो का जायगा उसका नाम है राजा ! इस तरह सिंह बीर है लेकिन वे हिंसक हैं । इसीलिए वे जकम-जकम करते हैं । तब असोक ने मुक्ति की । उसने चार सिंहों को इकट्ठा कर दिया पाने बहादुर होते हुए भी प्रमत्तबक इकट्ठा रहनेवाले सिंह ने बन गये । मेड़ इकट्ठे खड़े हैं, लेकिन जनम बहादुरी नहीं है । सिंह में बहादुरी है लेकिन प्रेम नहीं है । प्रेम और बहादुरी जब इकट्ठा होती है, तब अहिंसा बनती है । अहिंसा की शक्ति तब बनती है जब शीर्ष और प्रेम दोनों एक साथ खड़े हैं । इसीलिए अशोक ने चार सिंह इकट्ठा करके अपना राजचिह्न 'अहिंसा का प्रतीक' बनाया क्योंकि वह स्वयं बड़-अशोक से धर्म-अशोक बन गया था ।

हम चाहते हैं कि हर एक भारतीय 'सिंह' के समान बहादुर बने लेकिन सिंह के मुताबिक जलज-जलज न रहे इकट्ठा रहे । यह अगर हिन्दुस्तान में होना तो लक्ष्मण न जाति होनी । प्रानबाल में यही हो रहा है ।

नराम (महाराष्ट्र)

हमसे पूछा गया कि 'आप राज्य पर मकीन नहीं रखते और कहते हैं कि फौज पुष्ति बनैरह की जरूरत नहीं है। उस हाकत में अगर देश पर बाहरी हमला होगा तो देश का बचाव कैसे किया जायगा ? हम कहते हैं कि दूसरा देश हम पर हमला करेगा ही क्यों ? अगर हमारे देश में जमीन बहुत ज्यादा है और दूसरे देश के पास कम इसलिए वह हमला करेगा तो हम उसे प्रेम से जमीन दे देंगे। आस्ट्रेलिया में जमीन बहुत ज्यादा है और वे दूसरों को वहाँ जाने नहीं देते इसलिए उन पर हमला हो सकता है। लेकिन हिन्दुस्तान पर हमला नहीं हो सकता है क्योंकि हमारे पास जमीन कम ही है।

बात यह है कि हिन्दुस्तान पर अमेरिका या रूस कभी हमला न करेगा। अगर हमला होगा तो पाकिस्तान से होगा। वाले भाई-भाई के झगड़े का सवाल है। दुनिया में जितने झगड़े होते हैं, सब भाई-भाई के ही झगड़े हैं दुश्मनों के नहीं। भाइयों में ही एक-दूसरे पर शक किया जाता है, जो मित्रों पर नहीं किया जाता। किसी मित्र ने एक-आव बार कुछ पड़सान किया तो आप उसे निम्नगीबर माफ रखते हैं। किन्तु भाई हमेशा आपका काम कष्ट हो और कभी एक-आव बार वह आपकी बात न माने तो आप उतना ही माफ रखते हैं। इसलिए ये सारे झगड़े भाई-भारे से मित्रों फौज से नहीं। अगर हम फौज बढ़ावेंगे तो पाकिस्तान भी बढ़ावेगा और फिर विश्व-युद्ध का भी अतरा खड़ा हो जायगा। लेकिन आज अगर हिन्दुस्तान हिम्मत करके अपनी सेना विनष्टि कर दे, तो हिन्दुस्तान की ताकत बहुत बढ़ जायगी। फिर पाकिस्तान भी फौज पर लाहक खर्च न करेगा।

लेकिन इसके लिए हिम्मत चाहिए। यह डरपोक का काम नहीं है। हम डरपोक हैं डरपोक में कल्पना-शक्ति नहीं होती। सोचने की बात है कि हम पर हमला किसका होगा। अगर तो एटम और हाईड्रोजन बम बन रहे हैं जो हमारे पास नहीं है। फिर भी हम कहते हैं कि हमारे पास एक चाकू ता होना ही चाहिए। मैं मानता हूँ कि अगर हिन्दुस्तान अपनी फौज को विनष्टि कर देगा तो वह दुनिया में सबसे पवित्रवादी राज्य बन जायगा हमसे

इसकी नैतिक प्रतिष्ठा बहुत बड़ बायबी । कुछ पाकिस्तान की बनता का
दिल भीत केना और 'यू एन ओ' में भी उसका बजल बहुत बड़ बायबी ।

तिष्ठुर (नम्रास)

१८ १०-५९

चुनाव का खेल

१४ *

चुनाव खेलो

इन दिनों बहुत से लोगों को हर बात में 'काइट' करने की आदत पड़ गयी
है । बड़ा जाटा है कि जबसे साल १९५७ में चुनाव की 'काइट' होनी । हमने
कई बार कहा है कि तुम लोग चुनाव लड़ते क्यों हो ? चुनाव तो संसदा
बाहिए । कुस्ती बंलते हैं या नहीं ? वो मनुष्यों के बिना कुस्ती नहीं होती ।
इसलिए कांग्रेसवालों को इस बात बड़ी मुश्किल हो रही है । उन्हें किफ है कि
सामने कुस्ती के लिए मल्ल ही नहीं दिखाई देता । बिरोधी दल के बिना
लोकताही का कारोबार बज्जा नहीं बसता यह सिद्धान्त हमने बताया ही
है । आप अगर बिरोधी दल चाहते हैं, तो आपको चुनाव खेलना चाहिए, न कि
लड़ना । कुस्ती में भी जीतता है उसे इनाम मिलता ही है । लेकिन वो हारता
है, उसे भी सम्मानपूर्वक नार्थिक दिया जाता है । क्योंकि अगर वह न हारता
तो हुमा' वो ५) इनाम मिलता ही नहीं । इसीलिए चुनाव को एक खेल
समझा तो आप भी उसमें बुराईयाँ होती हैं वे न होती । जिसने चुनाव
जीत लिया उसे राज्य-कारोबार बज्जा का इनाम मिल गया और वो चुनाव
हार गया उसे नार्थिक नैबा का नार्थिक । दोनों की शर्तों और वे
साम हैं । उनमें अन्तर क्या बिपन्नता ? वे हारे तो भी जनता जीत होती है ।

पञ्चमेरु के कारण प्रेम न पड़े

जबकि यह हम लोग के समान बर्तन समझी चाहिए । उसमें यह होना चाहिए
कि हम दोनों भाई भाई हैं । एक ही आशय या एक ही परम रहते हैं प्रेम से

मिस-मुसकर काग करते हैं, एक साथ खाते-पीते हैं, अपनी कमाई दोनों बाँट लेते हैं। उनमें एक सोशलिस्ट पार्टी का है तो दूसरा कांग्रेस-मन का। फिर भी एक-दूसरे से दोनों अत्यन्त प्रेम करते हैं। जुनाब में ये दोनों बाँटेंगे तो एक कहेगा कि दूसरे को बोट मत बीजिये क्योंकि वह जल्दी कारोबार न बसामेगा क्योंकि उसकी कल्पना अच्छी नहीं है। दूसरा भी इसी तरह लोगों से कहेगा कि वह अच्छी लोकशाही न बसामेगा क्योंकि उसका विचार ठीक नहीं है। इस तरह एक-दूसरे के बिच्छू प्रचार करेंगे। लोगों में अपने विचार का प्रचार करेंगे। कोई भी हारे और कोई भी जीत के दिन घर पर आकर दोनों एक साथ चाय-पनीसों और प्रेम से रहेंगे। इस तरह आनन्द और विमोह के बीच जुनाब होना चाहिए। फिर दोनों में से कोई भी हार जाय तो कोई भी हर्ष नहीं।

हमने बिहार में यह सब देखा है। बिहार के कई कुटुम्बों में एक-आप कांग्रेसी होता है, दूसरा कम्युनिस्ट, तीसरा सोशलिस्ट, तो चौथा सर्वोन्मत्तवादी। बाप अगर कांग्रेसी रहा तो बेटा जरूर कम्युनिस्ट होता। लेकिन वे लोग कहते हैं कि किसी भी पक्ष का राज्य बने अपने कुटुम्ब का मुकदमा न होना क्योंकि कुटुम्ब में हर एक पार्टी के लोग होते हैं। यही आनन्द प्राचीनकाल में हिन्दुस्तान में था। बाप हिन्दु होता था तो बेटा बौद्ध और उसका एक भाई शैव होता था। सभी एक ही परिवार में प्रेम से रहते और ब्रह्म-ब्रह्म अपने-अपने धर्म में विश्वास रखते थे। लेकिन धर्म-विश्वास ब्रह्म है, तो प्रेम ठोकरा चाहिए, इसकी कोई जरूरत नहीं। इसी तरह राजनैतिक पद्धति ब्रह्म हीन पर भी प्रेम ठोकरने की जरूरत नहीं। इसलिये जुनाब में ब्रह्म की वृत्ति 'टु फाइट इकेनस' यह शब्द बहुत बुरा है। वह शब्द अंग्रेजी भाषा में नहीं आता है। अपने पैर में तो जुनाब खंज होना चाहिए।

धरैया में तेरा डालिये

मशीन में 'वर्पण' तो होता ही है। अगर बिना 'वर्पण' की मशीन बनाये तो वह काम ही न देती। बिना वर्पण के मशीन बीसी पड़ जायदी। उसमें गति ही न जायेगी। इसलिये फिटना भी हँसते-हँसते जुनाब खेचो टिर भी उममें कुछ-न-कुछ वर्पण होना ही। ऐसे समय बाप रोह की ठिठिया

सेमर तैयार रहिये । ज्योंही बर्बन की स्थिति माजूम पड़े त्योंही उसमें ठेक आकिये । अगर यह कछा आपकी सज जाय तो लोग शिकायत न करने कि आप जुगाब से जकाय रहे । बल्कि यही कहेंगे कि अगर ऐसे बोड़े चीन बरका न रहते तो ठेक ही कीन आसता ।

परीक्षक जनता

दूसरी बात हमें आपसे यह कहनी थी कि हिन्दुस्तान के लोग बड़े परीक्षक हैं । बीच बरबर पहचान लेता है कि गाड़ी बकानेवाला ठीक है या नहीं । उसे गुल्ल पता चल जाता है कि बाड़ी बकानेवाला धिखित है या अधिखित । हम कहते हैं कि सारी जनता मूर्ख है लेकिन यह बहुत गलत रहती है । यह हम लोगों की बरबर परीक्षा करती है । हिन्दुस्तान के परीक्षकों की सेवा संतों ने की है इसलिए जब उसे माजूम होता है कि हम सेवक हैं, तब यह हमें संत की कसीटी पर कसती है । लोगों का जीवन-स्तर बिरा है लेकिन बितन का स्तर ऊँचा ही है । वे कार्यकर्ता और सेवक की छोटी-छोटी बात भी बेसते हैं । इसलिए हमारा व्यक्तिगत आचरण बितना निर्मल और स्वच्छ रहेगा चलना ही हमारा कार्य बन्नी होगा ।

मांजीनपर (मजाल)

१८ १०-१५

श्याज का धोगम जनतन्त्र

१५

आज सब देशों में सरकारें मल्ल हैं । यह चुनी हुई सरकार है, पर जन तानि में काम नहीं होता । यह प्रातिनिधिक लोकमाली है । याने सारा नेचा-बामे हमने प्रतिनिधिकों को लीय दिया है । अपने लारे महत्त्व के नाम हम प्रति निधिया को लीय दें तो हम मालिहीन बन जाय है । फिर तो हमको भरण रणन की भी जरूरत नहीं । नीजरी के लिए १८ नीकर (एम गल ॥) चुने हैं परन्तु वे ही बगानी मालिक बामे हैं और जनता नाममात्र की मालिक रह

बाली है—बिलकुल पुष्काम की हृषियत में । क्या यह जोकधाही है ? आज अमेरिका की कुल सत्ता बाईक और उसके चन्द साधियों के हाथ में है । वे चाहें, तो देश को या दुनिया को भी बाध लगा सकते हैं अन्तर जगती अस्त्र वस्त्र बिधा न गयी । इतनी मयानक शक्ति प्रतिनिधियों के हाथ में हमने दे रखी है । हमारे कुछ जीवन पर हमारा कानून नहीं रहा है । साही का कानून तासीम का कानून जमीन का कानून व्यापार का कानून ! कौन-सा कानून सरकार नहीं बना सकती ? जीवन की हरएक शाखा में सरकार कानून बना सकती है । यह अत्यन्त मयानक बधा है—केवल इस देश की ही नहीं कुछ दुनिया की ! इसी लिए प्रतिनिधियों से जो कार्य चकता है, उस हमको गीन बना देना है और अपने जीवन के जो महत्त्व के काम हैं, वे अपनी निज की शक्ति से बनना ही करण है । शानदान से यह हो सकता है । इस बास्ते सेवा-सेना बढ़ी करनी है । लोग स्वयं ऐसी सेवा-सेना बढ़ी करें ।

आज क्या स्थिति है ? मान लो कि १ मतदाता है । उनमें से ६ लोगों ने मत दिया और ४ ने नहीं । उसमें से फिर ६ मत जिसे मिले वह पार्टी राज बजाती है और बाकी ३ मत भिन्न पक्षों में बँट गये हैं । इसका मतलब यह हुआ कि ३ लोगों की सत्ता है, पर चक्रेपी ।

अब एक दिक् असेम्बली में जाना है तो उन चुने हुए ३ लोगों की पार्टी-मीटिंग होती है । उसमें उस बिल का माली १५ सदस्य विरोध करते हैं । वे मीटिंग में अपना विरोध तो बतायेंगे परन्तु असेम्बली में वे अनुकूल ही मत देंगे । छप जो १५ सदस्य हैं, उनमें भी उनका जो नेता होता है या एक-दो जो मंत्री होते हैं उनही बात माननवाले वे सदस्य होते हैं । इस तरह दो-तीन मनुष्यों का राज है मतदाताओं पर चकता है ।

योगस मामला

इस प्रकार देखा जाय तो सारा मामला योगस लगता है । इनमें अनपक्षि प्रकट नहीं होती बल्कि पुराना राजा बिलना नुकसान कर सपने से उगमे प्यारा नुकसान वे कर सकते हैं क्योंकि वे 'लौचनज अनुकूल हैं' ऐसा दावा कर सकते हैं । अनाया हमने पुरानी राजसत्ता 'बिलप्यर' नहीं की इस बास्ते जीवन के

कुछ विभागों पर उनकी सत्ता भी नहीं थी। राजा बज्जा हो तो राज मज्ज बज्जा वा नहीं तो बह बराब बज्जा वा। आज भी यही हालत है। इसी वास्ते बम्बई में बराब-बम्बी हो सकती है, परन्तु मोरब-बम्बी नहीं हो सकती और बिहार में मोरब-बम्बी हो सकती है, परन्तु बराब-बम्बी नहीं हो सकती। यह सब क्या 'लोकमत' से चल रहा है? जैसे राजा अपने सरबारों से काम बजाते थे वैसे ही आज कैबिनेट बनती है, उसमें प्रधान मंत्री अपने साथी चुन लेता है। कहते हैं ऐसा नहीं करेंगे तो 'टीम' नहीं बनेगी। राजसत्ता के प्रतिधियास्वरूप आज की यह डेमोक्रेसी बनी है। इस तरह पहले के बोप इसमें आ ही जाते हैं। इस प्रकार सब सत्ता सरकार के हाथ में है। यह क्या स्वराज्य है जहाँ जनता अपनी ताकत ही महसूस नहीं करती? पुरानी राजसत्ता और आज की सरकार में फर्क भी क्या है? इसका ही हुआ कि जो पत्थर मेरे सिर पर दूधरों द्वारा फासा जाया था वह मैं स्वयं अपने हाथों से अपने सिर पर फाड़ के रहा हूँ। पहले मुझे वह अधिकार प्राप्त नहीं था जब पत्थर स्वयं फाड़ देने का अधिकार प्राप्त हुआ है। पर वह है तो बीत ही न?

स्वराज्य नहीं मही

इसलिए आज दुनिया में आजादी नहीं है। जो है, वह केवल भ्रम है। आजादी तब तक नहीं होती जब तक हर एक मनुष्य हर एक माँस अपनी शक्ति महसूस नहीं करता। अपने माँस का इन्तजाम हम करते हैं, माँस के तपाई हम मिलाते हैं ताबीन की पद्धति हम तब करते हैं माँस की रखा हम करते हैं माँस का व्यापार हम करते हैं इस तरह माँस के लोग अपना कारोबार स्वयं कैसे तब माँस की ताकत बढ़ेगी और फिर राज्य बज्जाने का अनुभव माँस-माँस के लोगों की होगा। फिर पब्लिश नेहरू के बाद क्या होगा वह सवाल पड़ा नहीं होगा। परन्तु आज माँस न अबक नहीं है क्योंकि वही स्वराज्य ही नहीं है। सब पराधीन बने हैं।

एक मिमास लेता हूँ। पचीस साल पहले बिहार में बहुत बड़ा भूकम्प हुआ था। माँसों के नया प्रथम बीड बय वहाँ के लोगों की मध्य में। बार में सरकारी घर पर पहुँची। जब स्वराज्य की मरगाह है, तो उसका यह कर्तव्य ही है, पर

क्या लोगों का कुछ भी कर्तव्य नहीं है? सगरी काम क्या सरकार ही करेगी? फिर हुआ भी यह कि सरकार की जो भी मरब आयी वह गरीबों तक पहुँची ही नहीं। बीच में ही बड़े-बड़े लोगों ने उसका काम उठा लिया।

इससे भी बड़ी एक बात और है। सरकार उस लोग की मरब करना चाहती थी। पर उसके अधिकारी कम पड़ते थे। उसने जनता से सहामता माँगी। पर उस वक्त सोचा गया कि वहाँ पी एस पी का बजन है, तो वह मरब अगर उनके जरिये बाँटी जाय तो उस पार्टी का बल बढ़ेगा। इसलिए तब हुआ कि उस पार्टी के जरिये मरब नहीं बाँटी चाहिए, एक ही पार्टी के जरिये मरब बाँटी चाहिए। बिल्कार है ऐसी लोकशाही को। इस बास्ते हम कहते हैं, जमीन स्वराज्य की स्थापना करना बाकी है। अपने देश में ही नहीं दुनिया में ही आज स्वराज्य नहीं है।

ऐसे स्वराज्य का एक नमूना हम केरल में करना चाहते हैं। ऐसी भाषा से यहाँ सर्वोदय-मण्डल बनाया है। उसमें सब लोग मरब हैं। पर यह पार्टी का ब्याक छोड़ दें। 'पार्टी' जाने अखण्ड को 'अण्ड' करना। इससे देश की एकता फूटती है टूटती है। अब पार्टी से मुक्ति उतनी ही जरूरी है, जितनी कि बापि से। तो सब लोग पार्टियों से मुक्त होकर सर्वोदय-मण्डल में एकता क्वायें। हमें सम्मति-दान अम-दान आमदान और ग्रामराज्य करना है। ग्रामि-सेना का कार्य भी शुरू करना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे कि यह कार्य प्रतिनिधियों से नहीं होना बापकी स्वयं करना होगा। मुख्य काम आप ही करें। बापकी मरब में एक सेवक भी होगा। इस तरह पाँच हजार लोगों के किए एक सेवक होना और उसके पीपण आदि का भार पाँच हजार लोगों को बहन करना है। फिर गाँव में अग्रान्ति ही नहीं रहेगी। फिर भी अगर एकाप कोई ऐसा पक्ष है, जो समाज में अग्रान्ति निर्माण करता है, तो उस समय हमारी सेवा-सेना ही ग्रामि-सेना बन जायगी।

काकोड़ी (कोलीकोड़)

२२-७-५७

कानून से काम नहीं होता

दुनिया में काम करने के तीन ही रास्ते हैं (१) कल (२) कानून और (३) कदमा। पहला ठीका कल का होता है। कल के जरिये कोई काम करने में किसीका बर्ताना हो सकता है? किसीका नहीं। दूसरा ठीका है कानून का। मैं कानून ऐसा चाहता हूँ जिसे सर्वसाधारण माने। कोई काम कानून बनाकर बबरबस्ती से नहीं कटाया जा सकता। जो विचार जनता को मान्य नहीं, वह कानून से असमर्थ में नहीं जा सकता। कानून बनाने का अर्थ तो यह होता है कि लोग उसे सुनी से मानें और उससे असम-बैंग काम्य हो।

बाहिर कानून का बनाना या बिगाड़ना आपसे ही हाथ में होता है। मान लीजिये कि सरकार एक कानून बनाती है और बाब उसे नहीं मानते तो उस कानून का मतलब ही क्या रहा? सरकार ने एक कानून बनाया कि बीछे छाक से कम सज्जनाले बाक-बच्चों की शादी नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम तो बीस-बीस बरस की उम्र में बच्चों की धारिवाँ चाहते हैं। माने कानून अधिक नहीं बल्कि कम-से-कम बनता है। सरकार को कानून के जरिये लोगों की सेवा करनी है। सरकार जब कानून बनावेगी तो वह उसे अपने हेष के हर हिस्से में लागू करेगी। यही तो कानून की कुबी है। लेकिन कोई कानून के जरिये प्रति नहीं कर सकता। कुछ के बनाने में क्या हुआ? अगर वह राज्य में रहकर प्रति कर सकता तो राज्य क्यों छोड़ता? नास्तिकारी काम कानून से नहीं बनता।

विराज (बहर बरेक)

१९-१०-५९

क्या यही सच्ची आजादी है ?

आज कौन देश आजाद है? क्या अमेरिका आजाद देश का नाम है? इंग्लैंड भारत पाकिस्तान चीन आपान क्या आजाद है? जो देश आजाद है, वह अपना मिश्रीजन स्वतन्त्र रूप से करता है। कौन-या देश अपनी योजना स्वतन्त्र रूप से करता है? इन सब बातों की जालने के लिए अध्ययन करना चाहिए? क्या अमेरिका के पास पैसा की कमी है? फिर भी वह कमी महसूस

करता है। यह कहता है कि रूस की दृष्टि से हमारी सेना कम है। उसे और बढ़ाना पड़ेगा। यह अपनी कांग्रेस के सामने बिल पेश करता है कि सेना के लिए बजट बढ़ाना पड़ेगा। तो क्या अमेरिका अपने देश की योजना अपने बग से करता है? उसकी योजना रूस करता है। यह कैसे जायाबी है? क्या रूस अपनी योजना स्वतन्त्र बुद्धि से करता है? यह कहता है कि हमारे चारों ओर अमेरिका ने गढ़े बनाये हैं, तो अपने देश के उत्थान के लिए हमें नये-नये सस्त्र बढ़ाने पड़ेंगे। इसलिए रूस में सेना के पीछे कितना खर्च करना चाहिए, यह अमेरिका तय करता है।

बाबूपामरे (नसूर)

२९ ११ ५७

अहिंसा या हिंसा के चुनाव का समय १६

अब जब कि एक राज्य जाकर दूसरा राज्य जाता है वह सोचने का समय है कि हमें किस प्रकार अपनी समाज-रचना करनी चाहिए। माने यह सभ्या का समय है, ध्यान का समय है। हमारे सामने आज पचासों रास्ते खुले हैं। लेकिन उनमें से कौन-सा रास्ता लें यह हमें तय करना है।

पाकीज़ी के बमाले में हमने अहिंसा का तरीका आजमाया था लेकिन उसमें हमारी कोई विशेषता नहीं थी क्योंकि तब हम लाचार थे। अब हम उस रास्ते नहीं जाते तो मार जाते। दूसरा कोई हिमक रास्ता हमारे लिए खुला नहीं था। इसलिए जो रक्त हमने अक्रियार किया वह अपरब की परब थी अवतिवता की गति थी। अनाप का माध्य था। परन्तु पाकीज़ी का नेतृत्व हमें मिला। हमने सोचा कि यह तरीका हम आजमायें। हिंसा में हम जितने ताकतवर थे उससे ज्यादा ताकतवर हमारे दुश्मन थे। लेकिन अहिंसा में हम उनसे ज्यादा ताकतवर थे। इसलिए हमारे सामने एक ही रास्ता था— या तो आजादी हासिल करने की अनिलाया छोड़कर चुपचाप गुलामी स्वीकार करें या अहिंसक प्रतिकार के लिए तैयार हो जायें। अब समय हमारे सामने

पसन्दगी का स्वाक नहीं था। लेकिन अब बात बदरी है। अब हम चुनाव कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो हिंसा या तरीका चुन सकते हैं। चाहें तो अहिंसा का चुन सकते हैं। चाहें तो सेना में जावमी बढ़ा सकते हैं। बीकारों और बामुरम भी बढ़ा सकते हैं और देश को खाना-पीना बंदे ही न मिले, पर देशवासियों को इस सेना के लिए खयाल करने को कह सकते हैं और चाहें तो अहिंसा के रास्ते भी जा सकते हैं। चुनाव करने की यह सत्ता आज हमारे हाथ में है। पहले जाचारी भी आज एसी जाचारी नहीं है।

हिंसा का नतीजा : गुछामी या बुनिया को कतरा

और फिर आज जब कि गांधीजी चले गये हैं, हम जोध मुक्त मन से और बूझे दिल से बिना किसी बचाव के निर्णय कर सकते हैं। मानो इसीलिए गांधीजी को धनधान्य हमारे बीच से छठ के पक्ष। अब उनका बचाव हम पर नहीं है। अगर हम हिंसा के तरीके को मानते हैं, तो हमें रूस या अमेरिका को बुझ मानना होता। किसी एक गुप्त को मानकर, उसके साधन बनकर स्वतंत्रतापूर्वक उनमें से किसीका बुझान बनना होता। तबाल यह है कि क्या स्वतंत्र इच्छा से हम उनके साधन बनना चाहते हैं? क्या उनके 'कैम्प-फाइनल' बनकर उनके पीछे-पीछे जाकर हमारी ताकत बढ़ेगी? उनकी ताकत से ताकत देने में हमें पचासों वर्ष कम आयु में और संभव है, फिर भी हम उनसे ज्यादा ताकतवर न हो सकें। नतीजा यह होता कि हिन्दुस्तान को फिर से बुझान होकर रहना पड़ेगा। अगर हम अमेरिका तथा कुछ बोलों से भी ताकतवर बन जायें तो बुनिया के लिए एक कतरा साधित होंगे। अब स्वाक हमारे सामने यह है कि स्वतंत्रता के नाम पर हम बुझान बनना चाहते हैं या बुनिया के लिए एक कतरा बनना? हमें महारई से इस पर सोचना होता।

हिंसा के मार्ग से भारत के दुकाने होंगे

आज हिन्दुस्तान स्वतंत्र है। फिर भी जगान या कपडा बाहर से आना पड़ता है। विद्येपन्न जोय बाहर से बुझाने पड़ते हैं। हमें खास और केनसति बाहर से ही बुझाने पड़ते हैं। राष्ट्रीय के लिए भी हमें बाहर के देशों पर निर्भर

रहना पड़ता है। तो क्या बाबाजी के साथ-साथ हम स्वतंत्रतापूर्वक गुलाम बने रहना चाहते हैं? मगवान् ने हिन्दुस्तान का मधीन ऐसा बनाया है कि या तो उसे अहिंसा के रास्ते से सदापूर्वक बचना चाहिए या जो लोग हिंसा में पड़ित हैं, उनकी गुलामी मंजूर करनी चाहिए क्योंकि हिन्दुस्तान एक पचरेवीं दुनिया है एक अन्धप्रान्त देश है। इसमें अनेक वर्म अनेक भाषाएँ, अनेक प्रांत और अनेक अनेक रस्मोरिवाज हैं। उसका एक-एक प्रांत यूरोप के बड़े-बड़े देश की बराबरी का है। क्या ऐसी अनेकविध समस्याओं को हम हिंसक तरीके से एकरस रख सकते हैं? एक-एक मसला मिल्य हमारे सामने उपस्थित होता जा रहा है। कुछ लोग स्वतन्त्र प्रांत चाहते हैं तो क्या स्वतन्त्र प्रवेस-रचना की माँग आज हिंसक तरीके से पूरी हो सकती है?

अगर हिंसात्मक तरीके को हम ठीक मानते हैं, तो हमें मानना होगा कि पाँची का हत्याप पुण्यवान् था। उसका विचार भले ही नष्ट हो पर वह प्रामाणिक तो था ही। अगर हम अच्छे विचार के लिए हिंसक तरीके अस्तिभार करना ठीक समझते हैं तो आपको मानना होगा कि पाँचीजी की हत्या करनेवाले ने भी बड़ा घाटी त्याग किया है। अगर हम ऐसा मानें कि प्रामाणिक विचार रखनेवाले अपने विचारों के अमल के लिए हिंसक तरीके अस्तिभार कर सकते हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि फिर हिन्दुस्तान के दुकड़े-दुकड़े हो जायेंगे वह मजबूत नहीं रह सकेगा। हिंसा से एक मसला उभर होता दिखाई देता लेकिन दूसरा उठ खड़ा होता। उसके कम होने के बजाय नये-नये पैदा होने ही रहेंगे। आज भी हरिजनों की समस्याओं में प्रवेस नहीं मिलता। सुभाषून का वह मेद नहीं मिट पाया तो क्या हरिजन अपने हाथ में शस्त्रास्त्र लें? अगर अच्छे काम के लिए हिंसा जायज है, तो हरिजन माद्यों का शस्त्र उठाना भी जायज मानना होगा। यह ठूगरी बात है कि वे शस्त्र न उठावें।

इसलिए ये सब बातें ध्यान में रखकर समझना होगा कि आज जो महत्व के मसले हमारे सामने हैं उन्हें हल करने के लिए कौन-से तरीके जायज हैं और कौन-से नाजायज? अगर हम अच्छे उद्देश्य के लिए अशान्त धावन इस्तेमाल करते हैं तो हिन्दुस्तान के सामने मसले पैदा होने ही रहेंगे। लेकिन अगर हम अहिंसक तरीके से अपने मसले हल करेंगे तो दुनिया में मसले रहेंगे ही नहीं।

देशों की बीमारों विचारों की निरोधक नहीं

मैं मानता हूँ कि यह भूभाग का कार्य वर्म-वक्त्र-प्रवर्तन का कार्य है। यद्यपि तो मेरे पास कम की पहुँच चुकी है। आप जिस तरीके से चाहें उस तरीके से यह समस्या हल कर सकते हैं। आपको यह करना है कि बी के सिम्बे को बाल समझी है या बेर-मन्नों के साथ यज्ञ में उसकी जाहुति देनी है। आप यह मठ समझिये कि बाहर से हमारे इस देश में केवल यामसून ही आते हैं, अस्कि कन्सि-काटी विचार भी आते हैं। जिस तरह हवा बेरोक-टोक जाती है, उसी तरह अस्किकाटी विचार भी बिना रोक-टोक और बिना किसी तरह के पार्श-पोट के आते रहते हैं। लोगों ने कहा बीमारों नहीं बीं वही बनातीं। बीन की वह बड़ी बीमार हैक कीविये। यमवान् ने वर्मनी और झाँक के बीच कोई बीमार नहीं कड़ी की बी केकिन उन्होंने 'सीवठिड' और 'मेविनो' काटने बनाकर खेप संकुचित कर दिया। ये बीमारों लोगों को केवल इतर-से-इतर जाने-जाने से ही रोक सकती है पर विचारों के बावस्थान को नहीं रोक सकती। उसी तरह वहाँ भी बुनिया के हर एक देश से विचार आयेगे और वहाँ से बाहर भी आयेगे। इसीलिए हमें यह करना चाहिए कि भूमि की समस्या हमें धान्ति से हल करनी है या हिंसा से? मेरे मन में इस बारे में सन्देह नहीं है कि यह समस्या धान्ति से हल हो सकती है। इस सम्बन्ध में इतना स्पष्ट रवॉन मेरे मन में है इसीलिए मैं निःसन्देह होकर बोल रहा हूँ।

मैं यह अभिमान से नहीं लज्जतापूर्वक बोल रहा हूँ। हम नज़्म वनं लकी ऊँच उठ सकते हैं। मनु महापुत्र ने अभिप्रेत किया रखा है "इस देश में जो महान् पुरुष पैदा होये कममें ऐसी कल्पित होयी कि उसके द्वारा जारी बुनिया के जोष अपने जीवन के लिए आदर्श लीखेंगे।

समस्त (अन्तर प्रकाश)

९-५-५२

हम योंन देखते हैं कि पसी अपनी जीविका की खोज में आसमान में उड़कर चूमते-बीड़ते उड़ते हैं और आखिर मात होकर विषाम के लिए बोंसछे में बापस जा जाते हैं। वेब कहता है कि इसी तरह सभी जीव सत्कार में विविध कर्मों को करते हुए, अनेक प्रयोगों का संपादन करते हुए, कर्म-फल का भी उप-भोग करते हुए बक जाते हैं और फिर कुछ खाति के लिए, नबे उस्ताह की प्राप्ति के लिए और कुछ आत्म-परीक्षण के लिए एक स्थान में जा जाते हैं। यत्र विषम अवसि एक लीडम् एक ऐसा स्थान होता है।

महत्मा गांधीजी के प्रयाण के बाद अहिंसा के विचार को माननवाले उस आकाश में संचार करनवाले पक्षियों के लिए सर्वोदय-समाज का एक विमान स्थान हो गया है। अगर ऐसा स्थान न होता—सालभर में एक दफा हम खोर्नों के एकत्रित होने की योजना खबर न होती तो यथावसि आसमान में हम संचार करर करते लेकिन यह सम्भव ना कि जाने-अनजाने हमारी मस्तिष्मा एक-दूसरे से टकराती और अहिंसा का नाम अपते हुए भी हम हिंसा-मार्ग में भी लिख जाते।

फिर भी हमारी परस्परविरोधी जो भी विचारपाराएँ बनी हों वे सब हम वहाँ रन सकते हैं। जिस प्रकार कोई नरी पूर्व दिशा में जाती है तो कोई पश्चिम दिशा में पर परस्परविच्छेद दिशा में जाती हुई भी आखिर बह समुद्र में एककप होती है। इसी तरह भिन्न-भिन्न विचारपाराएँ और कभी-कभी परस्पर विरोधी विचारपाराएँ भी जो परस्परविच्छेद दिशा में बढ़ती हैं, वे सारी बर्षा में तीन हो सक्ती हैं और होनी चाहिये। इसलिए अभी जो विचार मैं बापके सामन प्रवट करूँगा उनमें प्रमि मेरी व्यक्तिगत विग्रही भी निछा हो, बरा जाबह नही। विमर्त के निग, लीचन के लिए जैसी बातें नुसती हैं जा आयास होते हैं, वे हम आनक सामन रबने।

साम्यवादिषी का विचार

हमने ते बहुत-से लोग आने हैं कि समाज के विषाम में एसा एक नुबाम ना पाना चाहिये जब कि दण्ड के आचार पर दामन बलाने की बकुरत न रहे।

उस तरह का साधन बन्धाधार-साधन न रहेगा। इस अन्तिम ध्येय को प्राप्त करने की भी मानते हैं। किन्तु उनका विश्वास है कि इस ध्येय की प्राप्ति के लिए इस समय अधिक-से-अधिक मजबूत केन्द्रीय सत्ता होगी चाहिए और उनके आचार पर हम दूसरी सारी अभ्यासी सत्ताएँ कब्ज़ित कर लेंगे। उसके बाद जिस प्रकार राष्ट्रीय सत्ता को उत्तम कर पब्लिक वर्ग की सत्ता हो जाती है, वैसे लोगों की तरफ से प्रकट हुई यह केन्द्रीय सत्ता दूसरी वही सारी सत्ताओं को हिंसा से—बलपूर्वक अगर जरूरत पड़ी हो—नष्ट करेगी और फिर स्वयंसेवक सत्ता हो जायगी। उसकी प्राप्ति के लिए और कुछ करना न पड़ेगा। चिन्तनशील कल्ला पढ़ेगा कि उसके विचारों में कितनी कमियाँ हैं, उन सबका आत्मना किया जाय। यह यह कार्य हो जाना वह उसके लिए अपेक्षा न रहेगा और वह अन्तिम स्वयं सत्ता हो जायगी। यह विस्तृत बोले में एक विचार घेरे पड़े रहा। उसका वह लोगों ने बहुत विस्तार किया है, उसका एक साधा अच्छा सत्य ही बताया है। उसका भी चिन्तन-मगन होने करना चाहिए।

क्या कमिंस कांसिंसक सत्य में बाधक है ?

इसके अलावा कुछ लोग के लोग हैं, जो मानते हैं कि साधन हर हालत में कुछ-न-कुछ रहेगा। साधन माने बन्धुत्व साधन। समाज में बन्ध की आवश्यकता बाधक है क्योंकि सत्त्वयुक्त-रजोयुक्त-तमोयुक्त की बन्धों हैं। कोई एक समस्या ऐसी नहीं जाती कि बन्ध रजोयुक्त और तमोयुक्त का जोड़ ही हो जाय। इसलिए हर हालत में बन्ध की आवश्यकता रहेगी, मने ही वह कम-बेसी हो—बन्ध का अन्त्य भी कुछ आता बने यह दूसरी बात है। किन्तु बन्ध की आवश्यकता रहेगी यह माननेवाले भी कुछ लोग हैं। इस तरह के मिश्र-मिश्र विचार उस अन्तिम लक्ष्य के विषय में होते हैं। परन्तु सभी लोग यह जानते और समझते हैं कि आज की परिस्थिति में बन्धुत्व सत्ताएँ हैं और के नहीं रहेंगी। जिसका समाज-रचना में तो आज और आज भी बन्ध-वर्धित काम हो रही उसका आचार भी उस समाज पर रहेगा पर कांसिंसक समाज में आज की हालत में बन्ध-वर्धित रहेगी ऐसा हमें मानना पड़ेगा है। परिस्थिति देखते हुए यह-यह

ठिकर भी अहिंसक समाज का यह सम्झना रहेगा कि उस समाज में सबसे बड़ी संस्था सेवा की होगी। उसमें ईश और सत्ता का स्थान होगा उसके लिए जबकास रहेगा पर वह बहुत गीब रहेगा। सबसे बड़ा स्थान सेवा का होगा सबसे बड़ी संस्था सेवा-संस्था होगी। इस दृष्टि से कभी-कभी हम अपने मन में सोचते हैं तो हमें झगड़ा है कि इस देश की अहिंसक रचना के लिए क्या सबसे अधिक बाधा देनेवाली वस्तु आज की कांग्रेस न होगी? यह संस्था देश की सबसे बड़ी संस्था है और आज की हाकत में वह चुनाव-मयान है। याने उसका मुख्य ध्यान चुनाव पर रहता है। चुनाव के जरिये सत्ता सत्ता के जरिये सेवा, यह उसका धिकसिला है।

तो जिस देश की सबसे बड़ी संस्था चुनाव-मयान हो उस देश में अहिंसा की प्रमति के लिए एक बाधक मन्त्र कहा हुआ ऐसा आयात होता है। जर्बा के लिए, विचार करने के लिए ये बातें भी देख कर रहा हूँ। मन में भी कोई अपना फैनका घेने इन पर नहीं दिया है। आज इस पर सोचिये। इनका उपाय भी वे बतला गये हैं, जो हमारे राष्ट्रपिता थे। वे इष्टा थे और उन इष्टा थी। दूर और समीप दोनों प्रकार का उन्हें दर्शन था। उन्होंने सोच रखा था कि हमारी सबसे बड़ी जमात कांग्रेस जिसमें इस देश के निर पर का सबसे बड़ा बीज जो सारे देश को दबा रहा था हटाया वह इतना कार्य समाप्त होने पर 'लीक-मेक-मंत्र' बन जाय। इस सोचने हैं कि हममें किसी भी चुनाव बुद्धि थी। अगर वह बीज बननी तो देश की सबसे बड़ी संस्था 'सेवा-मंत्र' होगी। जब जब कि वह हाकत नहीं है तो सोचा जाता है कि सेवा के लिए एक 'भारत-मेक-मयान' बनाया जाय। भारत-मेक-मयान सेवा करेगा लेकिन जिस परिस्थिति में सबसे बड़ी हाकत नताजिभूत है चुनाव प्रमाण है उस परिस्थिति में भारत-मेक-मयान को बहुत ज़बारा बन नहीं मिल सकना। वह पीब ही रहेगा। सेवा करनेवाली पीब तरवारें हिमक मयान में भी होती हैं, क्योंकि चाहे मयान त्तिभिन्न हो चाहे अहिंसाजिन जहाँ मयान का नाम दिया जाता है वहाँ सेवा की जरूरत बतलान होती है। इसलिए उस मयान में भी सेवाएँ जमनी हैं सेवा करनेवाली तरवारें होती हैं। लेकिन अहिंसक मयान में सबसे बड़ी संस्था वह होती चाहिए जो 'सेवाजि' है।

‘सेवा-प्रधान’ कहने से भी मेरा समाधान नहीं हुआ। इसलिए मैंने ‘जो सेवान्व हो’ ऐसा कहा।

लोक-सेवक-संघ

दूसरी बात लोक-सेवक-संघ की जो कल्पना थी उसमें सत्ता पर सत्ता चढ़ाने की बात थी। एक सत्ता रहती जो राज्य की आवश्यकता के मुताबिक राज्य शासन करती। उसके हाथ में बख्त होता और उसके हाथ में बख्त बैकर बाकी का साथ समाज रख-रखित बनता। पर चूंकि वह भी बख्त-सत्ता हाथ में रखनेवाली सत्ता होती इसलिए उस पर भी उससे अधिक रहनेवाली समाज की सत्ता रहती। याने सेवा सार्वभौम होती और सत्ता सेविका बनती सत्ता का नियन्त्रण करने की शक्ति उस समाज में रहती। लोग उसका बांधीबीर प्राप्त करके ही चुनाव में खड़े होते और समाज-सेवा बैकर समूहों का चुनाव करता। इतना सही बात बन जाती। लेकिन कई कारणों से यह चीज नहीं हुई और कांग्रेस प्रधानतः ‘इन्फेन्सिबिलिटी बॉडी’ (चुनाव करनेवाली संस्था) रही। परिणाम यह हुआ जैसा कि मैंने विमोच में कहा था सारे समाज में कुछ अधिकारी और बतमान तीनों कालों का परिवर्तन इन्फेन्सिबल-वीरियड’ ‘प्रि-इन्फेन्सिबल-वीरियड’ और ‘पोस्ट-इन्फेन्सिबल-वीरियड’ में होने लगा। याने कुछ कारगरता इन तीनों कालों में समाप्त हो गया।

अब जिन कारणों से यह किया गया उसकी जगह मैं नहीं करना चाहता। नेताजो ने जिस डम से लोभा उसके लिए कोई आधार ही नहीं था ऐसा भी मैं नहीं कहता। हमें लगा कि जो बलवाली संस्था बन चुकी है, वह अगर चुनाव के क्षेत्र में बनी रहती है तो राज्य नवीन राज्य के लिए अधिक सुरक्षितता होती क्योंकि विध-विध पक्षों को जोड़कर एक राज्य-समाप्ति के बाद और उस राज्य पर कब्जा करने के लिए दूसरे भी तैयार हो सकते हैं। इतिहास में ऐसा गया है कि ऐसा कभी-कभी होता है। इसलिए उसके अधिकार के लिए बीज समझ करके उस समय यह किया गया होगा। उसका कुछ समर्थन भी किया जा सकता है। उसकी परीक्षा मैं नहीं करना चाहता। किन्तु यह एक बात ऐसी है, जिसके कारण हमारे देश में जीहता के कार्य न पचाएँ उज्ज्वल नहीं हुई है यह हमें समझ लेना चाहिए।

मयी सेवा-संस्था की जिम्मेवारी

इसीलिए हम पर एक नयी संस्था बनाने की ग्राहक जिम्मेवारी आती है जो मांभीजी के बाद नहीं आनी चाहिए थी। इस बेस में हम एक ऐसी संस्था बनायें जो सेवामय और सबसे बड़ी हो बहुत कठिन समस्या है। एक संस्था जो ५०-६० साल से बन चुकी जिसमें हम सब लोगों ने अस्तित्वपूर्ण योग दिया जिसने इतिहास में अंकित रहनेवाला एक बड़ा भारी कार्य किया उसे नम्रप्य समझकर कोई आगे बढ़े यह असंभव है। फिर भी यह जिम्मेवारी ग्राहक छोटे छोटे सेवकों पर डाली गयी। जिसके शब्दों में उतना और मही और जिसके दिमागों में घामब बहुत ज्यादा बल नहीं और एक महान् मत्ता को जो करके जो कुछ अस्त-व्यस्त भी हो सबसे से एहों पर एक ग्राहक जिम्मेवारी डाली गयी कि आप स्वतन्त्र रूप से एक संस्था बनाइये। सेवा की छोटी-छोटी संस्था तो हम बना ही सकते हैं। वह कार्य हमारे लक्ष्य है। हम छोटे हैं तो सेवा की छोटी छोटी सरचाएँ हम मजे में बना सकते हैं चाहे बाघस या महा-भावेस उसके बिन्दु क्यों न बाड़ी हो। अंग्रेज सरकार के रहते हुए भी हमने सेवा की छोटी छोटी सरचाएँ बनायीं तो यह संसार हर हालत में हमारे लिए पोषक ही है मददगार है। कांग्रेस भी हर हालत में हमारी सेवा का वीरव करेगी। हमलिय छोटी-छोटी सेवा-सरचाएँ बनाना हमारे लिए बल्लि नहीं बा। बिन्नु हम पर यह जिम्मेवारी डाली गयी कि हम लोग सेवा की संस्था न बनायें बरन् एनी संस्था बनायें जो सेवा भी करे और सेवा के अग्न्य राज्य-तन्त्र पर मत्ता चलान की गरिन भी शामिल बने। लक्ष्ययुक्त यह बड़ी भारी बल्लि जिम्मेवारी हम पर डाली गयी। परमेश्वर सहायता वीरगा तो उसे भी छोटे निराम्य बीजारी के अरिय बहु मद्दल बनायया। वह उसकी मर्जी की बात है मैविन बाव दुरवार है।

सच्ची ताकत कहाँ ?

इन हालत में हमारे का निच हवा-उपर निध-निध राजनीतिक मन्त्रियों में है उन पर यह जिम्मेवारी आती है कि वे हय लोपा को बुरा कर मोड़ी मरद र। वे यह मरद र कि कहीं बैठ है कहीं सेवा किन तरह ऊपर उठ इन बारे में चर्चा कर। चाहे वे दवा-नमायवागी बात में हों या बाधन न दा और भी

किसी राजनैतिक संस्था में हों वही वे इस बात के लिए पूरी कोशिश करें कि चुनाव के बंजान से भी जल्ग रहनेवाली संस्था सड़ी हो। एक संस्था के अन्दर अनेक घुप पैरा होते हैं, तो वह राजनीति में बड़ी खतरनाक बात मानी जाती है। किन्तु मैं उन्हें यह नहीं सुझा रहा हूँ कि वे राजनैतिक क्षेत्र में काम करने वाली अपनी-अपनी संस्थाओं के अन्दर दूसरे-तीसरे घुप बनायें। ऐसी कोई सिफारिश मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि इनमें से किसीकी टाकट टूटे, जिस कि वे टाकट समझते हैं। जब वे ही महसूस करेंगे कि जिसको हम टाकट समझते थे वह टाकट नहीं थी तब तो वे खुद उसका परिष्कार करेंगे। उस हाकट में उन्हें अपनी टाकट हासिल होगी। लेकिन जब तक उस टाकट के बारे में सगको मात है तब तक उनकी टाकट किसी प्रकार से टूटे, ऐसी हम इच्छा नहीं करते। हम यही सुझाते हैं कि विद्य-विद्य संस्थाओं के हमारे भाई यह कोशिश कर कि जिसे वे बाहिसारमक रचनात्मक कार्य समझते हैं वे उन संस्थाओं में प्रभाव हो और दूसरी बातें पीन हो जायें।

चुनाव को कितना भी महत्व क्यों न दिया जान जाखिर वह ऐसी चीज नहीं कि उससे समाज के उत्थान में हम कुछ मदद पहुँचा सक। वह 'डेमोक्रेसी' में बड़ा किया हुआ एक यन्त्र है। एक 'डॉक्ट्रिन डेमोक्रेसी' (बौद्धिक छोक-सत्ता) जामी है। वह माँग करती है कि राज्य-कार्य में हर मनुष्य का हिस्सा होना चाहिए। इसलिये हरएक की राय पूछनी चाहिए और मर्गों की निम्ती करनी चाहिए। वह तो हर कोई जानता है कि ऐसी कोई समानता परमेस्वर ने दी नहीं की है जिसके आचार पर एक मनुष्य के लिए जितना एक बोट है उतना ही वह दूसरे मनुष्य के लिए भी हो—इस बात का हम समर्पण कर सकें। लेकिन यह स्पष्ट बात है कि पश्चित नेहरू को एक बोट है, तो उनके अपराधी को भी एक बोट है। इसमें क्या जकड़ है, हम नहीं जानते। मुझे यह एकदम माकूम नहीं जो वह मुझे समझाये। परन्तु जब मैं इसका अपने मन में समर्पण करता हूँ तब मुझे बड़ा ही आनन्द होता है। वह समर्पण यह है कि उसमें मेरे बैठाव का प्रचार होता है। इसमें आत्मा की समानता मानी गयी है। बुद्धि अकम-अकम है, कम-बेसी है। शरीर-शक्ति कम-बेसी है और भी शक्तिमाँ हरएक की अकम-अकम होती है। फिर भी हम हरएक को एक-एक बोट देते

हैं। इसका इसी विचार से समर्थन होगा कि इसे माननेवाले श्रेष्ठ बेबान्त को मानते हैं। यह बहुत अच्छी बात है। इसी आधार पर हम भी उसका समर्थन करते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है कि एक पक्षर हमें मिल गया बड़ा अच्छा आधार मिल गया जिस पर हम साम्यवादी समाज की स्थापना कर सकते हैं।

मूल्य-परिवर्तन प्रमुख और चुनाव गीय

किन्तु सोचने की बात है कि जहाँ तक व्यवहार का सवाल है, मतों की गिनती कर हम एक राज्य बनाते हैं तो उसका बहुत ज्यादा महत्व नहीं। उसका ऐसा महत्व नहीं जिससे समाज-परिवर्तन हो सके। समाज में आज श्रेष्ठ क्या चाहते हैं इसे जान लेने से हमें आगे के परिवर्तन की दिशा सोचने में शायद मदद मिल सकती है। किन्तु उसने से भी समाज के परिवर्तन की प्रक्रिया में कोई मदद पहुँचती हो तो बात नहीं। इसलिए व्यावहारिक क्षेत्र में चुनाव को कितना भी महत्व प्राप्त हो तो भी जहाँ तक मूल्य-परिवर्तन का सवाल है—और मूल्य-परिवर्तन के बिना तो समाज जाने नहीं बड़ेगा—यह गीय वस्तु हो जाती है इतना समझकर हमारे जो लोग जहाँ हैं, वे अपना काम करें कि जहाँ बैठकर रचनात्मक काम के लिए बहुत और बे और अगर उन्हें यह महसूस हो कि 'नहीं जहाँ एक ऐसा मसला है जो हमारे सारे प्रयत्न को धुँस या विफल बनाता है' तो उनकी जहाँ से निकल जाना चाहिए। अगर वे ऐसा करते हैं, तो हमारे जैसे कम दक्षिण के लोगों को, जो बड़ा घाटी निम्ना उठाने के लिए मजबूर किये गये हैं, कुछ मदद मिलेगी।

अहिंसा की सरदनाक व्याख्या

इसकी सोचने की बात यह है कि पांडीजी ने हर बात में अहिंसा का नाम लिया तो हम सब लोगों के धर पर अहिंसा का बरबहस्त ही है। किन्तु हम लोगों में से कुछ लोग सरकार में गये हैं, कुछ लोग बाहर हैं। इसलिए इन दिनों बसकर अहिंसा का सरकारी जर्न यह हुआ है कि समाज को कम-से-कम ठकड़ीफ देना। समाज को पीड़ा पैदा न हो जमी की हमारी जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में बहुत बाधा न पड़े इसीका नाम अहिंसा है। आज जब यह कहा जाता है कि "समाज का 'सोशलिस्टिक पैटर्न' (समाजवादी रचना) बनाना है" तो उसके

साथ यह भी कहते हैं कि 'हमारा डोंग बहिषा का रहेगा। जब ये दो राज्य में एक साथ जुगुता हों तो मेरे मन में दोनों मिलकर सिवा सत्याग्रह के सिवा सबोधन के कोई कार्य नहीं निकलता। परंतु कई लोग उसका हठना ही कार्य समझते हैं कि हमें समाजवादी रचना के लिए जो परिवर्तन करना पड़ेगा, वह बिस्तुतः बाहिस्ता-बाहिस्ता करना हीचा। हाथ में कोई बक्म या पौड़ा हो तो उठे तकलीफ न हो इस तरह जैसे उस हाथ का उपयोग किया जा सकता है जैसे ही बहुत नाबुक तरीके से—समाज-रचना में तकलीफ न हो बहुत ज्यादा एकतरफाई न हो ऐसे ढंग से—काम करने को आवश्यक अक्सर बाहिषा समझा जाता है। यानी वह एक निष्पक्षी वस्तु होती है। 'न अस्त्यहर्षेण न विद्विवाहः—ऐसी स्थिति जिसमें हम बहुत ज्यादा जाने नहीं बढ़ते और जान की हानि भी करीब-करीब बनी-सी रहती है। साथ ही समाजाल भी होता है, क्योंकि हमने एक आदर्श सामने रखा और उसका कुछ-न-कुछ बप भी करते हैं, कुछ बोलते भी हैं। इसलिए जो कुछ किया जायगा उसमें उसका जोड़ा स्वाद आ ही जायगा और बीरे-बीरे वह बात बनेगी। मुझे लगता है कि बाहिषा की यह व्याख्या बाहिषा के लिए बड़ी अठराताक और हिंसा के लिए बहुत उपयोजनी है। कुछ मनवान् ने यह बात हमें स्पष्ट समझा दी। उन्होंने कहा 'मर्त्यं पुण्यं कुर्मताः नापे हि रजसो ममः।' अगर हम पुण्य-आचरण आकली होकर बाहिस्ता-बाहिस्ता करते हैं तो पाप सीमा त्वरित गति से बढ़ता है।

बाहिषा में तीव्र संवेग जरूरी

जब बाहिषा के माने 'कम-से-कम वेग से समाज को बहुत ज्यादा तकलीफ दिये बंदर जाने बढ़ते जाना' किया जाय तो वह बने बाहिषा के हित में नहीं हिंसा के हित में है। उससे हिंसा बहुत जोरों से बनेगी। जहाँ आप धरातक-बंदी की जगहों 'नो स्को' वहाँ धरातकजोरी और से बढ़ेगी। दुर्बलता औरबार होती है। इसलिए कृपा कर बाहिषा के लिए 'नो-स्को' वाली बात लागू मत कीजिये। उसे हिंसा के लिए लागू कीजिये। वहाँ 'नो स्को' बहुत अच्छा है। पर बाहिषा में तीव्र संवेग होना चाहिए। आत्म-मान्य है 'तीव्र संवेगालान् आसक्तः। अगर आप अक्ल ई को करबी-से-करबी नकलीक-से-नकलीक जाना

चाहते हैं, तो उसमें तीव्र संवेग होना चाहिए। अगर अहिंसा का अर्थ इतना मृदु, नरम निर्भीक किया जाए तो उससे विरोधी शक्तियाँ हिंसक शक्तियाँ हमारे न चाहते बर्सेयी इस बात का ज्ञान सारे गांधीजी के अनुयायियों को हो यह हमारी मनबान् से प्रार्थना है।

राज्याधी का सुम्भार

राज्याधी ने दो-तीन बार एक महान् विचार सारी दुनिया के सामने रखा जिसे रक्त के किए वे ही समर्थ हैं, क्योंकि वे उत्पन्नानी हैं और उत्पन्नानी होते हुए भी राज्य-कार्य-मुक्त हैं। जिस पुरुष में उत्पन्नान और राज्य-कार्य कुशलता दोनों का संयोग होता है और इसके बजावा वो राज्य-शक्ति के भी जाता है—यस का उपयोग किस प्रकार करना चाहिए, इस विषय में भी जो प्रवीण है—ऐसी विविध शक्तियाँ जहाँ एकत्र होती हैं वही अस्य देसा कहने के किए अधिकारी है। उन्होंने कहा कि 'यूनिवर्सल एक्शन' याने एकपक्षीय संग्रनता प्रकट होनी चाहिए। सामनबाजे से वह छर्ष करके कि तू अगर इतना संग्रन बनेगा तो मैं इतना संग्रन होऊँगा कोई संग्रन मतता है, तो इस तरह संग्रनता नहीं बढ़ सकती। संग्रनता तो स्वयमेव बढ़ती है, अपना ही विचार करके। इसीलिए उन्होंने अमेरिका को यह रास्ता सुझाया।

अब अमेरिका के लिए बड़ी मुश्किल हो गयी। अमेरिका की कुछ जनता विद्वान् है, क्योंकि हिन्दुस्तान में जितना कामज खपता है, उससे १५ गुना कामज प्रति व्यक्ति बर्हा लगता है। तो वहाँ कुछ जनता ही विद्वान् है, वहाँ के विद्वानों में मिनिस्टरी-कार्य में प्रबोध एक मनुष्य के द्वारा में सारी सत्ता सौंप दी है और कहा है कि अरबोसा के बारे में सब कुछ करने का पूरा अधिकार हमने भारत के हाथ में सौंप दिया है। भारत को सर्वाधिकारी बना दिया है। अगर अकरत है तो भारत के हाथ में जो बद्धास्त्र और पायुधनास्त्र है, उनका भी उपयोग भारत कर सकते हैं। इन तरह सारे विद्वानों का दिल पर इतना विराम है वह राज्य अगर राज्याधी की बात मान तो लोग कहें कि फिर हम चुनाव में राज्याधी को ही क्यों न चुनें? बेचारे के लिए बड़ी मुसीबत की बात है। वह क्या करे? उनको 'विण्ट' है सारी जनता का कि वह इस भारत को

बचाने जिसका उन्हें परिचय है और जिसे देख करके ही उसे चुना गया है। अगर वह अक्सर घेब में रखकर राजाजी की बख्श कबूल करे, तो उस प्रजा का कितना विरहासमाप्त होगा? वह कहेगी कि "बरे, क्या तुझे वह समझकर चुना था कि तू अपना धारा दिमान राजाजी को अर्पण कर देगा? तुझे हमने इधीलिए चुना कि तू पिछले कुछ में बहादुर साबित हुआ और तूने हमें बचाना। तुझे अपना मरबदार समझकर हमने धारी बख्श-सक्ति तेरे हाथ में छोपी और तू भलामानुस ऐसे तत्त्वजानी की बर्त चुनता है।

सेना हटाने की क्षति बेरा में कैसे ध्याये ?

लेकिन हम अपने मन में सोचते हैं कि क्या हम दूसरे देशों को इस तरह की सलाह देने के लायक हैं? मैंने अभी कहा कि राजाजी में निश्चित धनित एकन हुई है, इसलिए इस प्रकार का उत्तार प्रकट करने के लिए वे सब प्रकार से अधिकारी हैं। धारी बुनिया की वे बुद्धि है सकते हैं और बुनिया नहीं मानती तो बुनिया का ही वह दुर्बल है। लेकिन बिना देख के वे दिन जर्मनी क्या वह भी उन्हें इतना बल देता है? क्या हमारे देश में हमारी ऐसी भूमिका है कि पाकिस्तान की कुछ भी हाकट हो वह हमारा बैरी नहीं है? क्या हम खोपो को वह जगता है कि पाकिस्तान अपनी सेना बढ़ा रहा है, तो हम उसके बरके में अपनी सेना बढ़ावें? अगर वह अन्धकार बढ़ रहा है एक धावे-से कास्टेन से कम काम न चलेगा। इसलिए क्या वह बकरी नहीं कि हम अब बरा ओरधार बहिष्ता बनाने और अपनी सेना छोड़ दें?

पाकिस्तान ने अमेरिका से जो मदद माँगी उस पर हमें वह विचार सूझा क्योंकि अब हमारे बड़ीछी इतने गयडीत हो गये हैं, तो उस हालत में धारी बुनिया को और साठ करके अपने पड़ोसी को हमें निर्धन बना देना चाहिए। तो बसो हम यह प्रस्ताव करते हैं कि अभी तक तो हम सेना पर साठ करोड़ रुपये खर्च करते थे पर अब जबकि साल हम उस पर बस करोड़ हैं रुपये खर्च करेंगे और पचास करोड़ रुपये उसमें से कम कर डालेंगे। क्या हम ऐसा करने की सक्ति रखते हैं? हाफ है कि नहीं रखते। बाकिर वह धनित कम जामबी? वह जानी भी चाहिए या नहीं? अगर जामी चाहिए, तो फिर वह भीम जाने।

कर रहे हैं। यह सब देखते हैं। हमारे विचार स्पष्ट हैं। वे हमारे नजदीक आते तो हम कुछ होंगे। उनको बीरे-बीरे नजदीक आना ही पड़ेगा। बाबू की बड़ी में एक-एक कम मीचे बिछा है। मीचेवाला ऊपर नहीं जाता ऊपरवाला नीचे आता है। यह समझ चुका है। सबको कहता है कि आ जाओ। कोसिख क्या करना है? वे सारे मीचे आने ही बांके हैं। क्या समुद्र पानी को खींचने की कोसिख करता है? वह अत्यन्त नम्र है। इसलिए सबको आना ही है। नम्र यगुध्य क्या करता है? सबके मीचे बैठता है। कोई उम्मत पानी बिम्बुन पहाड़ के ऊपर होता है, कोई बरा मीचे होता है। समुद्र कहाँ है? वह वरम नम्र है, इसलिए सबस मीचे है। इस बातसे हम कहते हैं कि कापेस पी एस पी सबको खींच होता है समुद्र में। पंडित मेहरू ने पाणिन्यायेष्ट में क्या कहा था? हम सोपथिस्ट स्टेट बनाने चा रहे हैं। सोप थिस्ट से 'सर्वोदय' शब्द आया है। अपने देश का वह शब्द है। उसका अर्थ भी आया है और इस भूमि में पैदा हुआ है। लेकिन सब नाम को हम नहीं के सकते क्योंकि उनका काम हम कर पायेंगे कि नहीं इसकी जरूरत पड़ेगी। इसलिए सोपथिस्टिक है, ऐसा कहते हैं। हमारा चरित्र तो सर्वोदय का नहीं है। यह क्या बिचाता है? सर्वोदय में जीव होने की तैयारी बक रही है। बीरे-बीरे उतर रहे हैं। अगर बल्का मिमिना तो ये सोय समुद्र में जल्दी आते। बल्का कोल देना? बामदान बलाते हो तो बल्का मिमिना। इसमें डेर हुई, तो उनके आने में भी डेर होती।

प्रश्न (२) बाबूकी बहिना बीरे-बीरे जमीन पर बल रही है और हिना तो आसमान में है। बड़े-बड़े आबादी के प्रयत्न के बावजूद भी बहिना की अभिवृद्धि इतनी ही हुई है। इस हालत में क्या बहिना के लिए समय आने-वाला है?

गुरु हिंसा कब तक चलेगी ?

बिम्बेना बका ही गुल्बर गगान है। बहिना जाने जमीन पर बीरे-बीरे चलनेवाली बीटी और हिना जाने बिहपन पछी—गिटव-हाइड्रोजन बन। अब नवाज है, क्या बदल का बज्जा बीटी कर लेगी? यह क्या बनेगा? ऐसा

समय कभी आवेगा ? हम इतना ही कहते हैं कि वह समय आन आया है। यही हमारा उत्तर है। आज वह विहंगम पक्षी गीने फिर रहा है। फिर बीटियाँ उसका कम्पा करेंगी। ऐज पर से एक ट्रेन बहुत वेग से आ रही है। ऐज पर एक बीटी है। वह क्या करती है ? बरा बोड़ी गीने लिसकती है, तो बच जाती है सुरक्षित रहती है। ट्रेन की यह ताकत नहीं कि बरा पटरी के बाहर जाकर बीटी को बलम करे। आज यह हिंसा इतनी बढ़ गयी है कि दुनिया का मसला हल करने की ताकत उसमें नहीं रही है। बड़े-बड़े सम्पन्न समूह सब प्रकार से परिपूर्ण देश आज एक-दूसरे के ऊपर से काँप रहे हैं। एक टेबल पर प्रेम से बातें करने बैठे हैं। परन्तु उभर सेना और धरमात्म का पक्का मजबूत प्रबन्ध करते हैं। परिणाम यह होता है कि दुनिया आगे बढ़ ही नहीं रही है। अरबों रुपये सेना और धरमात्म में खर्च हो रहे हैं। दुनिया में चाटों तरफ मय छाया हुआ है। इसलिए एक भी मसला हल नहीं हो रहा है। बाहिर गौहत्या की धारण में जाना ही पड़ेगा। हम कहते हैं कि बिलनी हिंसा बढ़ेगी उतना जल्दा है। उत्तरायण बढ़ जाता है तो बलिषायण आनेवाला ही है।

पुराने बमाने में क्या होता था ? कोई बाद उत्पन्न हुआ कि दुस्ती होती थी। जो बीतेया उसकी मय। जैसे अरामन और भीम की दुस्ती। बाब अंगर बैठा होता तो हम किठने मुकी होने। मान लो, स्टासिन और हिन्सर की दुस्ती हुई होती तो करोड़ों लोगों को मरना न पड़ता। आज क्या होता है ? एक हारता है और दूसरा जीतता है। हारनवाला अपनी सेना और बढ़ाता है। वह जीतता है तो दूसरा हारता है। तो वह अपनी सेना बढ़ाता है। एक न बनूक ली तो दूसरा तोप बनाता है। एक न तोप ली तो दूसरा बम बनाता है। इन तरह बढ़ते-बढ़ते इन हर तक आगे बढ़ेगा कि मनुष्य प्राणी ही कायम हो जायदा। इसलिए आज सब विरथ-शान्ति चाहने हैं।

इम्मेण्ड ग्राम्म जर्मनी का ज्ञान प्रमी नहीं है। लन्दन बर्लिन में सबसे बड़े प्रम्पलम है। उनमें दुनिया की बिनाबें इराज्जा की गयी है। अरने देश में जो बुराता जन्म नहीं मिलेगा वह वहाँ मिलेगा। परन्तु मोठा जान वर एक-दूसरे के प्रम्पलम वर सब बालन व लिए तैयार हो पाते हैं। एनी बूड हिना सब सब चलेगी ? वह हिंसा इनका और वर रही है, परन्तु वह मरनेवाली

है। शीघ्र जब बुझने की लैमाटी में होता है, तो एकदम बड़ा होकर बुझता है। उसी तरह हिंसा कमजोर हो रही है। यह जब बुझना चाहती है। मानव को शान्ति की प्यास और शान्ति की भूख लगी है। समाज के मसके शान्ति प्रेम करना से हल हों ऐसी अत्यन्त वासना है।

लोकतन्त्र और सत्याग्रह

१६

इस देश में 'सत्याग्रह' शब्द का बहुतों को डर लगता है। यह हमारे लिए चिन्ता का विषय है, क्योंकि हमने यह नया मन्त्र सीखा और हम इसे दुनिया के लिए तारक मन्त्र मानते हैं। हम यह भी कहते हैं कि मानव-वादि के इतिहास भर में अभी तक जो अनुभव आया उसके परिणामस्वरूप सामूहिक सत्याग्रह का यह एक मन्त्र मिला। अब इससे अहिंसा बचसही होगी। लेकिन इन चिन्तों तो सत्याग्रह शब्द से डर लगने लगा है। लोग यहाँ तक कहते हैं कि 'डेमोक्रेसी' में सत्याग्रह के लिए स्थान नहीं जोड़सता में सत्याग्रह के लिए स्थान नहीं है। पर वास्तव में सत्याग्रह के लिए तो उस सत्ता में स्थान न होना जिसमें हर निर्दम 'यूनानियस' या एक राय से ही हो। सबकी सम्मति से निर्दम हो ऐसी जहाँ सजाय-रचना होगी जहाँ स्वतन्त्र सामूहिक सत्याग्रह की वरुण न होगी। उस समाज में पुनः के खिलाफ माँ का सत्याग्रह और माँ के खिलाफ पुनः का सत्याग्रह ही सकता है। एक पड़ोसी के खिलाफ दूसरे पड़ोसी का सत्याग्रह होना। जहाँ 'खिलाफ' का अर्थ हिंसा के अर्थ में 'खिलाफ' नहीं बनू वह उसका मरबनार होना। उसके जीवन के लिए प्रेम्पूर्ण और त्याग से जो किया जायगा उसी अर्थ को प्रकट करने के लिए अब भी 'खिलाफ' शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। सारांश पड़ोसी पर निषेध प्रकार से प्यार प्रकट करने के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह पड़ोसी के साथ होना। किन्तु जहाँ समूह का हर फैसला सबकी सम्मति से होना उस समाज में सामूहिक सत्याग्रह के लिए मुनासिब नहीं रहेगी यह बात समझ में आती है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि यह 'डेमोक्रेसी' कुछ शोषण है। इसमें अहिंसा का मार्ग कुछ

ही हर एक भाठा है, ज्यादा नहीं। इसलिये अपने सारे फैसले सर्वसम्मति से करने की तैयारी करनी चाहिए।

पर इस विषय में हमारे साथी भी हमसे कहते हैं कि भाई, यह कैसी बम्पास हारिक बात बताते हो? इससे व्यवहार कैसे चलेगा? इस तरह यह बहुत कुछ मयी-सी है इस बातसे इसमें काफी सोचना पड़ेगा। अपना जीवन और बिनाम ऐसा बनाना पड़ेगा जिससे सर्वसम्मति में काम होते हुए भी वह बरकरार हो। समाज इसी तरह सोचने लग। कार्य-हानि न होते हुए सबके साथ कैसे काम किया जाय यह समाज सीखे यह सारा करना पड़ेगा। उसमें कुछ मुसीबतें जरूर हैं। लेकिन बूँक इसमें मुसीबतें हैं, इसलिये अगर उस पर न सोचगे तो हम समझते हैं यह नया विचार, नया मत कि 'कमीनसी में सत्याग्रह के लिए स्थान नहीं' अहिंसा के लिए लठारे का है। इस बारे में हमें निर्णय करना चाहिए।

गांधीजी के अमाने का सत्याग्रह

सत्याग्रह के लिए मम पैदा होने का एक कारण यह भी है, जो मैं अभी कहूँगा और वह भी अहिंसा के लिए एक लठारा है। सत्याग्रह की एक अमाधारमक (निवर्तिन) व्याख्या मनुष्यों के मन में स्थिर हो गयी है। सत्याग्रह यान बड़का समान का एक प्रकार, बराबर साने का एक प्रकार, जो बहुत ज्यादा बेजा न कहा जाय। इसका अमी लोभी के मन में इतना ही अर्थ है और इसी कारण कुछ लोगों को इसका आकर्षण भी बहुत ज्यादा है। जैसे 'सत्याग्रह' शब्द का एक ठर हम देखते हैं वैसे ही एक आकर्षण भी। लोग हमसे कहते हैं कि बाबा कब तक जमीन माँपठा फिरेगा? जातिर कमी बंधनधारण भी निकालेगा या नहीं? मान लिया कि बह्मराज पापुपनाथ आदि हिंसा के हैं। लेकिन बंधन का अर्थ जो हिंसा का है वह तो अहिंसा का रावबाग है। तो, बाबा वह भी निकालेंगे या नहीं? लोग ऐसा हमसे बार-बार पूछते हैं। तब उन्हें समझाना पड़ता है कि यह जो चल रहा है हमने सत्याग्रह का ही एक रूप प्रकट होना है। हमारे लिए यह सोचने की एक बात है जिससे हमें अपने वर्तमान-वार्त की तरफ जाने के लिए बहुत सुधीन होना। इसलिए हम पर हम बराब सोचते हैं कि गांधीजी के अमाने में जिसे वह सत्याग्रह को अहिंसा सत्याग्रह का आदर्श समझकर चले तो हम

गलती करेंगे। उनका एक जमाना था, उनकी एक परिस्थिति थी। उस परिस्थिति में कार्य ही 'निपेटिंग' (निपटारमक) करना था। फिर भी उस कार्य के साथ-साथ उन्होंने काफी रचनात्मक और विधायक प्रवृत्तियाँ बोझ दीं। यह उनकी प्रतिभा थी जो उनसे कहती थी कि एक निपेटक (अभावात्मक) कार्य करते हुए भी अगर हम विधायक वृत्ति न रखें तो जहाँ यह अभावात्मक (निपेटिंग) कार्य सम्पन्न होगा वहाँ और कई कठारे पैदा होंगे।

कौन उनसे बार-बार पूछते कि बरखा क्यों बरसने लगी है वह हमें क्या समझाओ तो बीजिये। अंग्रेजों को वहाँ से भगाना है, तो उनके साथ बरखों का सम्बन्ध कहाँ से बाने लगा समझ में नहीं आता। फिर भी कौन यह समझकर कि पाँची की के मेतुल के साथ स्वराज्य का सम्बन्ध है और इस बास्ते इसे झूठ करे, उसे झूठ करते थे। उन्हें बचाव मिलता था "जनता में जाग्रति हुए बरबर, जनता में स्वराज्य की मागना पैदा हुए बरबर काम कैसे चलेगा? अंग्रेजों पर इसका परिणाम कैसे होगा? क्या ऐसे ही केवल हमारे राज्यों से? इस बास्ते हमें रचनात्मक कार्य से अपने विचार ठीकाकर जन-सम्पर्क बढ़ाना चाहिए। इसके कारण जन-सम्पर्क के लिए हमें एक अच्छा-सा मौका मिलता है। उन्हें बोझी राष्ट्र मजबूत भी मिलती है। हमारी उनके साथ सहानुभूति है, इसका दर्शन उन्हें मिलता है और उनकी भी सहानुभूति हमें मिलती है। इस तरह हमारे राजनैतिक कार्य के पीछे एक नैतिक बल बढ़ा होता है। इस तरह उन्हें लोगों को समझाना पड़ता था।

विधायक सत्याग्रह

किन्तु यह जमाना ऐसा था कि उसमें लोगों को अभावात्मक कार्य करना था। इसलिए जो सत्याग्रह उस जमाने में हुए, वे सत्याग्रह के अंतिम आदर्श थे ऐसा हमें नहीं समझना चाहिए। हमें यह समझना होगा कि जहाँ लोक-सत्ता आ पड़ी वहाँ अगर हम सत्याग्रह का अस्तित्व मानते हैं, तो उसका स्वरूप भी कुछ भिन्न होगा। यह नहीं कि 'डेमोक्रेसी' या लोक-सत्ता में सत्याग्रह के लिए अवकाश ही नहीं। ऐसा मानना तो भिन्नोक्ति ही पसन्द विचार है। पर यह भी विचार बलवत् है कि उस जमाने में जो निपेटिंग (अभावात्मक) प्रकारके सत्या-

प्रह किये गये उनके लिए हेमोकेसी में बहुत ज्यादा 'स्कोप' (गुंजाइश) है और उनका परिचय लोकसंग्रह में बहुत ज्यादा प्रभावशाली होगा। लोकसंग्रह में जिस सत्याग्रहका प्रभाव पड़ेगा वह अधिक प्रभावशाली होगा चाहिए, अर्थात् अधिक विचारक होगा चाहिए। इस दृष्टि से भी हमें अपने मान्योक्त की तरफ देखना चाहिए कि मूवाव-यज्ञ का कार्य हम जिस तरीके से कर रहे हैं, वह अहिंसा का ही एक तरीका है। परन्तु अहिंसा में वही एक तरीका है, जो बात नहीं। दूसरे भी तरीके हैं। इससे भी बलवान् दूसरे तरीके हमें मिल सकते हैं और उनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इस तरीके का हमने पूरा उपयोग कर लिया और इसका गतीया पूरा देख लिया हो तो हमें सोचने का मौका मिलेगा।

'सत्याग्रह' शब्द के उच्चारण से ही सबको आकर्षण होता चाहिए। पर होता है विकर्षण। मान लीजिये कि किसीका उपवास शुरू हुआ। तो मेरे मन में भी सहानुभूति का उदय होने के बराबर प्रथम सच कुछ ऐसा भास होता है कि हम व्यक्ति न कुछ बहुत काम किया। ऐसा नहीं लगना चाहिए, परन्तु ऐसा होता है। फिर अधिक परिचय के बाद अगर वह उपवास योग्य मान्य हुआ तो हम वैसा कहते भी हैं, लेकिन प्रथम सच मेरे मन पर ऐसी प्रतिक्रिया होती है कि हमने यह क्या किया? जब मेरे मन पर भी ऐसी प्रतिक्रिया होती है तो हमारे लोका के मन पर, जो कि समाज की व्यवस्था को जरा भी बलका न लगे एना चाहते हैं होती ही। जो एडमिनिस्ट्रेटर्स (काटेवारी) होने हैं वे 'लॉ एण्ड ऑर्डर' को प्रथम चीज मानते हैं। जाने जब गुन उनके बाद आते हैं। प्राथमिक गुण है 'लॉ एण्ड ऑर्डर'। 'लॉ एण्ड ऑर्डर' बिना उनका काम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए जिस पर 'एडमिनिस्ट्रेशन' की जिम्मेवारी है उनके बिना वह स्वामाधिक ही उन उपवास की एवज बिगरीन प्रतिनिधि होती ही, तो आवश्यक नहीं।

सत्याग्रह का धर्म

सत्याग्रह में एक शक्ति है एना हम मानते हैं। वह कीन-जी शक्ति है? उनका स्वरूप क्या है? उन शक्ति का स्वरूप यह है कि वह सामनवाले के बीर का विरुद्ध (विगत) वाली है। जैसे मूर्ख के जाने में आश्चर्य मिट

जाता है जैसे सत्याग्रह में यह संभव है कि जो सामनेबाधा मनुष्य सोचने के लिए भी राखी नहीं या या विपरीत ही सोचता या वह सत्याग्रह के दर्शन से सोचने क्या और उसका सोचना बिस्फुलक निर्मल हुआ। उसकी बुद्धि के बड़े सुख मने मोह के आवरण दूर हो गये और उसके मन में अनुकम्पता पैदा हो गयी। वही वह होता ॥ वही सत्याग्रह है। वही यह नहीं होता और किसी-न-किसी प्रकार का रबाब आता ॥ वही सत्याग्रह-सहित शीघ्र हो जाती है। अन्ती मापने मेरे मूँह से ही सुना कि रामदास में ओझ-सा 'कोमर्शन' का अंश या भाग तो भी डिफेंस मेबर के लीर पर मैं उसे मान्य करने को राजी हो जाऊँगा। लेकिन वही सत्याग्रह का सबाब आता है, वही ओपों के पास जाकर रामदास की बात समझानी होती है, जो सत्याग्रह का ही अंश है, वही रलीमर भी 'कोमर्शन' इन सहज नहीं कर सकते। बल्कि उसमें बिना रबाब का अंश खेपा करना उसका बक शीघ्र होना। मैं आपको एक मिताक दे रहा हूँ जो बहुत बड़ी है और जिसके बारे में बापू के साथ मेरी कई बार चर्चा भी हुई है। बापू ने कम्पू मल बर्बाद के लिए उपवास किये थे। उस समय बम्बेडकर के साथ कुछ चर्चा चल रही थी। सब चाहते थे कि उपवास बल्की समाप्त हो। रबीन्द्रनाथ ठाकुर उस समय वहाँ जा पहुँचे। बापू के उपवास का बेबा रबाब रबीन्द्रनाथ पर पड़ा और उन्होंने उस 'पूना पैर' को मन से पसंद न करते हुए भी मान्यता दी—ऐसा बाब में जो बटना हुई, उस पर से कहला पड़ता है क्योंकि उसके बाद वे चुन्नी हुए और उन्हें क्या कि इससे बर्बाद का नुकसान हुआ। उस बटना की तकसीक में मैं नहीं जाना चाहता और वास्तव में नुकसान हुआ या नहीं इसकी भी चर्चा नहीं करना चाहता। परन्तु उस उपवास का बरिनाम रबाब के रूप में रबीन्द्र ठाकुर जैसे महान् व्यक्ति के चित पर भी हुआ। अब समझना चाहिए कि जम सत्याग्रह में म्भुनता रह गयी। आप कहेंगे कि "यह सक्ष बता रहा है कि बापू के सत्याग्रह में सब म्भुनता रह गयी और हमें आशा करता है परिपूर्णता की—यह तो बर्जीब बात है। याने हमर अपूर्णता की मिताक देते हुए इसने मापीजी की अपूर्णता बताया और उबर हम जैसे सामान्य मानवी से अपेक्षा रखता है कि मुन्हारे सब सत्याग्रहो में अपूर्णता नहीं जानी चाहिए।" हमारे कुछ दिन हमसे पहले है कि "क्या कहते हो?" बापू के सत्याग्रह में भी म्भुनता का कुछ अंश रह

क्या ? फिर भी हमसे पूर्णता की अपेक्षा कैसे करते हो ? ऐसा पूर्ण सत्याग्रह तो हो ही नहीं सकेगा । यह तुम्हारी जर्नी हमारे लिए बिलकुल बेकार है । आपकी ऐसी अपेक्षा कभी सफल नहीं हो सकती । आप हमारे सत्याग्रह को चाहे 'निपटिष' (नकारात्मक) कहिये चाहे 'पैसिव रेजिस्टेन्स' चाहे एक प्रकार का दबाव कहिये चाहे अपूर्ण कहिये परन्तु हमारी जो सीमा है, उसे देखते हुए हमारा सत्याग्रह जंचित ही है—एता आपके सम्मो से हम समझ केते हैं । आप जो कहते हैं उससे हमारा पूरा बचाव हो जाता है । लेकिन अब जमाना बदल गया है । अब पनबोर निरा टूटन का आरम्भ होता है, तो सूर्य भी सौम्य होता है याने उसका रूप भी प्रखर नहीं होता उसका रोम कम होता है, वह जलनपू फीका दीखता है । यही पर 'सौम्य' शब्द का मैं दूसरे अर्थ में प्रयोग कर रहा हूँ । लेकिन जमाना जरा बदल जाय तो यही सूर्य प्रखर रूप में दिखाई देता है ।

गोपीजी का जमाना

गोपीजी के जमाने में सत्याग्रहकी सूर्य का उदय हुआ था । वह बिलकुल भीका-सा था । अब जमाना बदल गया है, लोकसत्ता आयी है । अब स्वामी बिक ही तबाल पैदा होता है कि क्या लोकसत्ता में सत्याग्रह के लिए गुनाहस है ? यह टाकने जैसा तबाल नहीं है ।

भाषने की बात है कि जहाँ आपको पूरी आजादी है कि घर-घर जाकर जो भी विचार समझाना है, समझाये उस हाकल में क्या सत्याग्रह के लिए गुनाह है ? कुछ लोग मानते हैं कि गुनाह नहीं है, कुछ मानते हैं कि कम है । इस तरह माननेवाला वा एक बड़ा समूह मौजूद है । वहल के ऐसा नहीं मान सचत ये निश्चिन्त अब मान सकते हैं क्योंकि परिस्थिति बदली है ऐय आजाद हुआ है, लोकसत्ता आयी है प्रचार के साधन खुल गये हैं । इस हाकल में कोई छनी प्रकार का निर्गदिक सत्याग्रह करे, तो हम जनता यह कहकर बचाव नहीं करें कि हम छोटे लोग हैं और गोपीजी के भी सत्याग्रह में लुपता की तो हम जैसे छोटे लोग के सत्याग्रह में तो यह खेरी ही ।

जमाने की कीमिया

हम तो कहना चाहते हैं कि हमारे जमाने का छोटा सत्याग्रही भी गोपीजी के बरा है । याने जमाने ने उनको बड़ा बना दिया है, जैसा सड़ा कर दिया है ।

आज आबादी मर-प्रचार की सहाय्यत आदि को पुष्टभूमि बनी है, वह बाँबीबी के बमाने में विरुद्ध ही नहीं थी। इसलिए यद्यपि पाँबीबी सर्वोत्तम उत्पादही थे तो भी उनके उत्पादह को ऐसी उपानि का ग्रहण लगा प्राप्त हुआ कि उसके कारण अल्पन्त प्रकार तक भी पीका बीकने लगा। इसलिए हम छोटे हैं, वह कहकर अपना बचाव नहीं कर सकते। आप छोटे हैं, परन्तु आपकी विपत्ति बहुत बड़ी है। इस दृष्टि से आपकी जिम्मेवारी भी बड़ जाती है।

उत्पादह के संघीवन की दृष्टि से सोचते हुए हम यह नहीं कह सकते कि हमारी उपानि हमारी दुर्बलता के परिमाण में हमारा उत्पादह ठीक है। आप यदि अपने को दुर्बल महसूस करते हैं, तो उत्पादह का आपको अधिकार नहीं है, ऐसा समझ लीजिये और शान्त हो जाइये। अगर उत्पादह का अधिकार चाहें हैं, तो आज की परिस्थिति में जो 'उत्पादह' पर जिम्मेवारी आती है—उत्पादही पर तो जाती ही है, लेकिन स्वयं उत्पादह पर जो जिम्मेवारी आती है कि वह अपने नाम के उच्चारण से लोगों में भय न निर्माण करे—उसे संघात्मता होना। अगर मैं कहूँ कि 'कल से मैं उत्पादह कहूँगा' तो इतना कहने मात्र से ही लोगों के मन में भेरे किए जो सहाय्यभूति थी वह ह्वातरगुनी बढ़नी चाहिए और जो विरोध था वह कम होना चाहिए। ऐसा नहीं था 'उत्पादह' घम के अद्वयमात्र से होना चाहिए फिर जाने उसकी शक्ति से और भी परिचाम आयें ही। 'उत्पादह' घम के अद्वयमात्र से एका कगना चाहिए कि यह बड़ा ही सुन्दर काम हो रहा है। जैसे किसीने किसीके प्रेम किया या करवा दिया तो कदवा प्रेम और दवा का कार्य हुआ ऐसा हम सुनते हैं। सुनने के प्रथम अर्थ ही अर्थों में अमृत का स्पर्श हुआ ऐसा मानून होता है। वह दवा का कार्य करवा का कार्य नास्त्य का कार्य हुआ तथा आत्मिक चित्त को पहुँचे होता है। फिर उसकी बीम्या बिजनी भी आदि जाती का अनुमान ही जाते होता है। निजिन सुनत ही अर्थ को अमृत रसास्वादन होना चाहिए। जैसे 'सुन हुआ' यह सुनकर किसीके भी कानों को अच्छा नहीं लगता सुनते हैं। अर्थात् बीबा दृष्टी है फिर जाते बाद में उस पर लीला जाता हो कि उसका बचाव हो सकता है या नहीं उसके पीछे क्या हेतु होगा आदि। कुछ लोग बचाव करते हैं, कुछ नहीं करने इन तरह अनन्त बाद में जाता है। परन्तु प्रथम अर्थ में सबका सर्वव

है कि गलत बात हुई, वैसे ही जब प्रेम-कार्य होता है तो प्रथम भयन में सबको भयता है कि उत्तम कार्य हुआ। इसी तरह 'सत्याग्रह' शब्द के प्रथम भयन से सारी दुनिया के मन पर अच्छा असर होना चाहिए। यह समित जिस सत्याग्रह में है, उसीको सत्याग्रह कहा जाता है। वही सत्याग्रह डेमोक्रेसी में चलेगा। सत्याग्रह का जो पुराना रूप था उससे लिए डेमोक्रेसी में नुबाइश नहीं है। परिस्थिति के कारण इतना फर्क हुआ है।

पांडीजी ने राजनीति बकायी ऐसा जो लोग समझते हैं, उन्होंने पांडीजी को समझा ही नहीं है। पांडीजी ने जिसना और जो कुछ किया वह कुछ-की-कुछ चीं चीं सबी लोकनीति भी ऐसा हम मानते हैं। कश्मीर को भास होता है कि पांडीजी की पकड़ राजनीति पर थी। परन्तु वस्तुस्थिति ऐसी है कि उनकी पकड़ लोकनीति पर थी। उनके व्यवसाय, कुछ-के-कुछ काम (राउन्ड टेबल कांफरेन्स में जाकर हिस्सा लेने के काम से लेकर सत्याग्रह चलाने तक के और राजनैतिक क्षेत्र में उन्होंने जो काम किये वे सब काम) लोकनीति की स्थापना के लिए और लोकनीति को समझकर ही किये गये थे। इन्हीं स्वराज्य मिल गया और जब उनकी मोबाइली में यात्रा चली। एक ही दिन हमने ये दो दृश्य देखे। स्वराज्य तो मिला ही था। उसे न लेने की बात तो भी नहीं। सत्ता की बाधकित से गम्भीरता होगी पर 'पावर फरवर्ड' कहकर उसे न लेने की बात तो नहीं थी। उसे लेना ही था।

परन्तु बापू स्वयं मोबाइली में थे। उन्होंने अपना स्वाग चुन लिया था। इसमें रहस्य है। उनके कुछ जीवन का वह परिपाक है। उनका जीवन स्वामात्रिक जैसी तरह था रहा था दिल्ली की तरह नहीं था रहा था। दिल्ली में जो चीज बनी वह उनके कारखाने का एक 'बॉय ग्राइड' (एक बीयर बीर) था। उनके कार्य का जो मुख्य स्वरूप था उसका विन्दर्षन मोबाइली में हुआ। यथाक्रम वे बड़ी बड़ी गये। उस मुलाक़ी के बग़ाने में दुखी जनता को मुलाक़ी से छुड़ाने के लिए उन्होंने जो काम किया उससे जाभास होता था कि वह सत्ता-प्राप्ति का कार्य था। परन्तु वह कार्य सत्ता-प्राप्ति का नहीं था सत्य शोधन का था लोकनीति की स्थापना का था। ऐसा जब न होता तो वे कांग्रेस को लोक-सेवक-संघ बनाने की सलाह न देते।

घोड़ी-सी राजनीति आगनेबाधा एक सामान्य मनुष्य भी जानता है कि वह अजीब सलाह थी। कोई भी समझ सकता था कि लोक-सेवक-ताम्र बनने की सारी शक्तियाँ छितर-बिखर हुईं। क्या बनेगा कुछ कह नहीं सकते थे। प्रियामी शक्तियाँ जोर कर सकती हैं बिस्वी पर किसका फज्वा रहेगा पता नहीं। इसलिए एक साधारण मनुष्य भी जो भीज समझ सकता था उसी भी समझ क्या गांधीजी में नहीं थी ?

समझने की बात है कि उनका सोचने का ढंग जीवन का ढंग बिबुलन हुआ ही था और वह था लोकनीति का।

कालड़ी (केरळ)

१२-५-५७

—लोकसेवक मित्रि, सर्वोदयनपर, कालड़ी

के बाप का धर्मन अंता

‘सत्याग्रह’ का स्वरूप

‘बोरस’ और ‘आरडोली’ में दो नाम भारत के सभी विभिन्न लोग जानते हैं। दोनों स्थानों पर सत्याग्रह हुए और दोनों का संबंध मन्दार बल्कमाई पटेल के नाम है। हिन्दुस्तान में सत्याग्रह-शक्ति का जो बिचार हुआ था उसमें इन दो सत्याग्रहों का विषय स्थान है।

आज की तीन विचारणीय पदनाएँ

स्वराज्य के बाद गणराज्य का स्वरूप क्या होगा वह एक स्वर्णन विचार का विषय है। बीजे ही लीजगाही में मण्डाग्र का स्वरूप क्या होगा वह भी एक विषय है। स्वराज्य और लीजगाही में जोड़ है। इसी तरह विज्ञान-युग में मण्डाग्र का स्वरूप क्या होगा चाहिए और ही गणना है वह तीनों बिबुल है। बी तो विज्ञान प्राचीन ज्ञान से बना आ रहा है। बिनी अनुकूल युग की विज्ञान-युग नहीं बढ़ा आ गणना। बिज भी रिस्ति दो-तीनों में विज्ञान से काफी प्रमर्ति हुई। इसलिए इन युग की विज्ञान-युग बढ़ा जायदा। उसमें भी इन दान क्यों न विज्ञान की अनुचित प्रमर्ति हुई। इसलिए इस अधिनव विज्ञान-युग बढ़ गणना है। अब इन अधिनव विज्ञान-युग में मण्डाग्र का स्वरूप क्या होगा वह भी विचारणीय विषय है। आरडोली बोरस के

या दूसरे भी जो पुराने सत्याग्रह हुए, वे स्वराज्य के पहले के सत्याग्रह थे । वे ऐसे समय हुए, जब कि देश में लोकशाही नहीं थी और न अभिनव विज्ञान युग ही शुरू हुआ था । आज स्वराज्य प्राप्ति लोकशाही की स्थापना और अभिनव विज्ञान-युग का आरम्भ ये तीन गयीं बटनार्दे बटी हैं जिन पर हमें धोषना होना ।

अभिनव विज्ञान-युग का सम्बोध : 'पुराना मन छोड़ो'

जब बटनार्दों में आखिरी बटन—अभिनव विज्ञान-युग का आरम्भ—ऐसी है, जो सारी दुनिया के समाजों और मानसों के स्वप्नों में ही फँक कर देगी । इस आधुनिक युग में मनुष्य का मन बहुत बाने पर है। वह टिकेगा अम्बका सारी मानव-जाति गष्ट होनी । ऐसी समस्या इस अभिनव विज्ञान युग में खड़ी कर दी है । अभिनव विज्ञान-युग मानव से कहता है कि तुम अपने मन को जो कि अब बीर्ब-धीर्ब हो गया है फँक दो और नये मन को ही स्वीकार कर नयी दृष्टि से सोचो । पुराना मन और पुरानी दृष्टि कायम रखोने तो समूह विनाश का रास्ता पकड़ोगे । इसलिए जब बहुत सूक्ष्म विचार करने की जरूरत है । जैसे-जैसे मैं इस विज्ञान-युग के बारे में सोचता हूँ मुझे आश्चर्य ही साम्म होता है ।

आत्मज्ञान और विज्ञान के एकमत्त्व पर ध्यान दें

यों आत्मज्ञान इस देश और दूसरे देशों में भी प्राचीन काल से ही विकसित है किन्तु इस देश में विशेष रूप से विकसित हुआ है । आत्मज्ञान और नया विज्ञान दोनों का उपर्युक्त विषय में एक ही मत है । दोनों कहते हैं कि 'मैं मेरा तू तेरा' वह जो अब हमने बनाया है, वह अब टिक नहीं सकता । यदि वह टिकेगा तो हम ही नहीं टिक सकते । आत्मज्ञान ममता और अहंता पर विरता तीव्र प्रहार करता था उससे अधिक तीव्र प्रहार अब विज्ञान कर रहा है । इसलिए अब समाज का जीवन बदलेगा और बदलना ही पड़ेगा । अभी हम इस दृष्टि हैं नहीं सोचते कि आत्मज्ञान और विज्ञान दोनों जिस विचार पर सहमत हैं उसे ठीक से समझकर उसके अनुसार अपना जीवन बदलना चाहिए । इसीलिए आज सारे सामाजिक और राजनीतिक आन्दोलन और

हस्तचर्म पुरानी दृष्टि से बच रही है और इसीलिए एक समाज के साथ दूसरे समाज का तथा एक राष्ट्र के साथ दूसरे राष्ट्र का संघर्ष हो रहा है।

भारत अर्थात् एक छोटा-सा जगत्

भारत का यह विशेष सीमास्थ है कि वह विभिन्न रंगों का देश है, जिसमें अनेक जातियाँ एवं रीति-रिवाज और अनेक उपासनाएँ हैं। हमें उसके योग्य बनना है। सारी दुनिया के मसले कैसे और किस पद्धति से हल किये जा सकते हैं। इसका प्रयोग भारत कर सकता है। कारण भारत वाले सारी दुनिया का एक छोटा-सा रूप ही है। जो प्रयोग भारत में सफल होता वह सारी दुनिया में किया जा सकता है। इसलिए भारत एक छोटा जगत् ही है। वह ध्यान में रखकर हमें काम करना चाहिए। अभी हमारी भाषा में कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात में 'जय जगत्' का उद्घोष शुरू हुआ है। इस संघ को स्वीकार करने में यहाँ के लोगों को बरा भी मुश्किल नहीं मानूम हुई। महाराष्ट्र और गुजरात में 'जय जगत्' का उद्घोष शुरू हुआ है। इस संघ को स्वीकार करने में यहाँ के लोगों को बरा भी मुश्किल नहीं मानूम हुई। उन्हें ऐसा नहीं लगा कि इस संघ का पुराने संघ के साथ कोई विरोध है। लोगों ने सहज ही उसे उठा लिया। इस ह्रास्य में हम अपनी समस्याएँ जिस तरीके से हल करेंगे उसका असर सारी दुनिया पर होगा। अगर हमारा तरीका अच्छा हो तो सारी दुनिया उसका अनुकरण कर सकती है।

करुणामूलक साम्य-स्थापना का यह वैज्ञानिक प्रयोग

हमारी भाषा में पिछले ७-८ वर्षों से दुनिया के बहुत सारे देशों के टीकड़ों ध्वस्त जा रहे हैं। उन्हें हमारे इन मूखान-सामरान के प्रयोग का आकर्षण हनीकिए होता है कि वह करना पर आधारित है। कानूनी दृष्टि या हिंसा-दृष्टि पर नहीं। करना से जो साम्य पैदा होता है, वही मानव की समाधान देना है। मात्सर्य और स्वार्थमूलक साम्य तो मात्र से भी अधिक वैषम्य पैदा करता है। इस प्रयोग ने दुनिया का जितना ध्यान खींचा है, उतना दूसरे विनीते नहीं। इनका भी कारण यही है कि जो तरीका हमने अविचार किया है कि करना द्वारा करुणामूलक साम्य की स्थापना हो, वह वैज्ञानिक है माने विज्ञान के अनुरूप है।

सत्याग्रह का पुराना रूप भल नहीं सकता

मनुष्य का मन व्यक्तित्वगत होता है और बुद्धि सामाजिक क्योंकि वह समाज में विकसित होती है और मनुष्य को सहज मिलती है। इसलिए मानव व्यक्तित्व पर मन का बाह्य जोड़कर सामूहिक बुद्धि का आश्रय लेना ठीक। इस विज्ञान-युग में मन के साथ मन की टक्कर नहीं होगी। जिस मार्ग या पद्धति से मनों की टक्कर होती है, वह विज्ञान-युग में उचित नहीं। इस युग में जो भी संघर्ष होगा वह बड़ा ममानक रूप लेगा क्योंकि आज ऐसे सत्त्वात्मक पैदा हुए हैं जिन्हें मानव पकड़ नहीं सकता, बल्कि बड़ी चपकी पकड़ में आ जाता है। हिंसा में पहले जो रक्षण-व्यक्ति थी वह अब इन सत्त्वात्मकों के पैदा होने के बाद नहीं रही है और अब वह नग्न रूप में प्रकट हुई है। इस हाकल में सत्याग्रह का पुराना स्वरूप नहीं चल सकता।

‘सत्याग्रह’ सुनते ही खुसी हो

अब सत्याग्रह करना मूलक ही होना चाहिए। सामनेवाले के बारे में हमारे मन में द्वेष न होना ही काफी नहीं। अब तो यह भी जरूरी है कि उसके लिए हमारे मन में प्रेम और करुणा हो। हमारी छवि से करना फैसला चाहिए। इस युग में सत्याग्रह का स्वरूप इस प्रकार का होना चाहिए कि ‘सत्याग्रह’ शब्द सुननेवाले से सबको खुशी महसूस हो। सत्याग्रह की यही कसौटी होनी। जैसे किसीका वात्सल्य सुनते ही सबको खुशी होती है, वैसे ही किसी अपराध सत्याग्रह शुरू होने की बात सुनते ही सबको आनन्द, प्रीति और शान्ति महसूस होनी चाहिए। उसके पहले दूसरों को यह लगे कि “पता नहीं इस सत्याग्रह में क्या है, इसे टाका बाध तो लगा” तो वह सत्याग्रह नहीं है। सादृश्य, सत्याग्रह का स्वरूप ऐसा हो कि आरम्भ होते ही सत्तावादी वह स्थान छोड़, स्वीका पाई, आदरणीय प्रतीत हो।

गांधीजी के सत्याग्रह का रूप अब न बचेगा

गांधीजी के बगले में इस प्रकार के सत्याग्रह का विकास नहीं हुआ। गांधीजी हमेशा कहते थे कि “सत्याग्रह गिर्य विद्रोहवादीक धारण है, उसका धारण हम नहीं करनी बना सकते वह बीरे-बीरे बनना। गांधीजी मोतिलाल

हृदयमें पुणनी दृष्टि से चल रही हैं और इसीलिए एक सप्ताह के साथ दूसरे सप्ताह का तथा एक राष्ट्र के साथ दूसरे राष्ट्र का संघर्ष हो रहा है।

भारत अर्थात् एक छोटा-सा जगत्

भारत का यह विशेष सीमाव्य है कि वह विविध रंगों का देश है। जिसमें अनेक जातियाँ पंच रीति-रिवाज और अनेक उपासनाएँ हैं। हमें उसके योग्य बनना है। सारी दुनिया के मसले कैसे और किस पद्धति से हल किये जा सकते हैं, इसका प्रयोग भारत कर सकता है। कारण भारत यानि सारी दुनिया का एक छोटा-सा रूप ही है। जो प्रयोग भारत में सफल होगा वह सारी दुनिया में किया जा सकता है। इसलिए भारत एक छोटा जगत् ही है। यह ध्यान में रखकर हमें काम करना चाहिए। जहाँ हमारी भाषा में कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात में 'जय जयत्' का उद्घोष शुरू हुआ है। इस मंत्र को स्वीकार करने में वहाँ के लोगों को बराबरी मुश्किल नहीं महसूस हुई। महाराष्ट्र और गुजरात में 'जय जयत्' का उद्घोष शुरू हुआ है। इस मंत्र को स्वीकार करने में वहाँ के लोगों को बराबरी मुश्किल नहीं महसूस हुई। उन्हें ऐसा नहीं लगा कि इस मंत्र का पुराने मंत्र के साथ कोई विरोध है। लोगों ने सहज ही उसे उठा लिया। इस दृष्टि में हम अपनी समस्याएँ जिस तरीके से हल करने उसका उत्तर सारी दुनिया पर होगा। अगर हमारा तरीका सफल हो तो सारी दुनिया उसका अनुकरण कर सकती है।

कल्याणमूकक साम्य-स्थापना का यह वैज्ञानिक प्रयोग

हमारी भाषा में पिछले ७-८ वर्षों से दुनिया के बहुत सारे देशों के लोगों व्यक्ति जा रहे हैं। उन्हें हमारे इस भ्रम-बाधक के प्रयोग का आकर्षण इसीलिए होता है कि वह कल्याण पर आधारित है। कल्याण सन्धि या हिंसा-सन्धि पर नहीं। कल्याण से जो साम्य पैदा होता है, वही मानव को समाधान देता है। मानव और स्पर्धामूकक साम्य तो जान से भी अधिक वैधर्म्य पैदा करता है। इस प्रयोग ने दुनिया का जितना ध्यान खींचा है उतना हमारे किसीने नहीं। इनका भी कारण यही है कि जो तरीका हमने बलिबार किया है कि कल्याण द्वारा कल्याणमूकक साम्य की स्थापना हो, वह वैज्ञानिक है यानि विज्ञान के अनुसार है।

सत्याग्रह का पुराना रूप बस नहीं सकता

मनुष्य का मन व्यक्तिगत होता है और बुद्धि सामाजिक क्योंकि वह समाज में विकसित होती है और मनुष्य को सहज मिलती है। इसलिए मानव व्यक्तिगत मन का जाग्रत छोड़कर सामूहिक बुद्धि का आश्रय लेना तभी इस विज्ञान युग में मन के साथ मन की टक्कर नहीं होगी। जिस मार्ग का पद्धति से मार्ग की टक्कर होती है वह विज्ञान-युग में उचित नहीं। इस युग में जो भी संघर्ष होता, वह बड़ा मर्यादक रूप लेता क्योंकि मानव ऐसे सत्त्वात्मक पैदा हुए हैं जिन्हें मानव पक्ष नहीं सकता बल्कि वही उनकी पकड़ में आ जाता है। हिंसा में पहले जो उत्थान-शक्ति थी वह अब इन सत्त्वात्मकों के पैदा होने के बाद नहीं रही है और अब वह नग्न रूप में प्रकट हुई है। इस हास्य में सत्याग्रह का पुराना स्वरूप नहीं बस सकता।

‘सत्याग्रह’ सुनते ही खुशी हो

अब सत्याग्रह कहनामूलक ही होना चाहिए। सामनेवाले के बारे में हमारे मन में द्वेष न होना ही काफी नहीं। अब तो यह भी जरूरी है कि उसके किए हमारे मन में प्रेम और कहना हो। हमारी कृति से कहना फैलनी चाहिए। इस युग में सत्याग्रह का स्वरूप इस प्रकार का होना चाहिए कि ‘सत्याग्रह’ शब्द सुनते-मान से सबको खुशी महसूस हो। सत्याग्रह की यही कर्षांटी होगी। जैसे किसीका वात्सल्य सुनते ही सबको खुशी होती है वैसे ही किसी जगह सत्याग्रह शुरू होने की बात सुनते ही सबको आनन्द, मुट्ठि और शान्ति महसूस होनी चाहिए। उसके सबसे बूझों को यह बने कि “पता नहीं इस सत्याग्रह में क्या है इसे टाका जाय तो अच्छा” तो वह सत्याग्रह नहीं है। सारांश सत्याग्रह का स्वरूप ऐसा हो कि आरम्भ होते ही उत्थान वह स्वागतार्थ स्वीकारार्थ, बाहरकीय प्रतीत हो।

गांधीयुग के सत्याग्रह का रूप अब न बचेगा

गांधीजी के जमाने में इस प्रकार के सत्याग्रह का विकास नहीं हुआ। गांधीजी हमेशा कहते थे कि “सत्याग्रह मित्य विकसनशील शास्त्र” उसका शास्त्र हम अभी नहीं बना सकते वह बीरे-बीरे बनेगा। गांधीजी अंतर्दृष्टी

बसता है। कुछ लोग कहते हैं कि "सत्याग्रह कड़ाई का पर्याय है जो कड़ाई के बरबसे किया जाता है। इसलिए यह एक क्रिस्म की सज़ाई ही है। किन्तु वास्तव में सत्याग्रह का स्वस्म कड़ाई से बिल्कुल ही विपरीत है। कड़ाई में एक पक्ष की विजय होती है तो सत्याग्रह में दोनों पक्षों की। कड़ाई में एक दुसरे के मन मिलते नहीं तो सत्याग्रह में मिलते हैं। जहाँ सत्याग्रह में बुद्धि के ऊपर का पर्दा हट जाता है और वह विचार करने के लिए मुक्त हो जाती है वहीं कड़ाई में बुद्धि कुंठित हो जाती है। आखिर सत्याग्रह तो एक सफल होता है जब सामनेवाले का मन विचार करने के लिए तैयार हो। मेरी कोई कृति बुद्धि विचार या संकल्प के कारण तुम्हारी बुद्धि विचार करने तक बाध तो मेरा सत्याग्रह सफल हुआ यह समझा जाय।

ज्ञान और विचारशक्ति पर विश्वास ही 'सत्याग्रह'

इसलिए संकराचार्य जो कहते हैं वही सत्याग्रही की प्रतिज्ञा है। जब उनसे पूछा गया कि "माम भीखिये जापने एक बार किसीको अपनी बात समझा दी और वह न समझा तो आप क्या करेंगे?" उन्होंने जवाब दिया कि "दुबारा समझाऊँगा। दो बार समझाने पर भी कोई न समझे तो तीसरी बार समझाऊँगा। इसी तरह जब ईशामसीह से पूछा गया कि अनुष्य को किसी बार क्षमा करनी चाहिए तो उन्होंने कहा—“सत्त बार। फिर पूछा गया कि “सत्त बार क्षमा करने पर भी कोई डेब न छोड़े तो क्या करना चाहिए?” इस पर ईसा ने कहा : “तो ७ × ७ = ४९ बार क्षमा करनी चाहिए और उससे भी काम न हो तो ७ × ७ × ७ = ३४३ बार क्षमा करनी चाहिए। एक बार एक कीर्तनकार आगवत्त की क्षमा सुनते हुए सभह मृग के पितरों की बात कर रहा था। किसीने पूछा कि “सभह मृग के पितर कौन ने? तो उसने जवाब दिया—“जठारहूँ मृग। धाधस यह कि संकराचार्य ने यह कहा कि “मैं तो समझाता ही रहूँगा मेरा यही काम है। आनघनित और विचारशक्ति पर वह विश्वास ही सत्याग्रह है।

सत्याग्रह-शक्ति विविधा नहीं

माम भीखिये मुझ लक्षता है कि मेरे पक्ष में सत्य है किन्तु सामनेवाला उसे नहीं मानता। इसलिए मैं अनपन शुक कर बेता हूँ और वह भी अनपन

आरम्भ कर देता है। अब इसका निर्णय किस रीति से होगा? अगर मुझमें अन्याय करने की शक्ति है और सामनेवाले में अधिक है, तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि उसके पास में सत्य है? अगर अन्याय करने की शक्ति से सत्य का निर्णय करना हो तो फिर कुत्सी से ही यह क्यों न कर लिया जाय? वैमिर्षों को उपवास की इतनी आबत होती है कि किसी जीनी के सामने उपवास करना पड़े तो मैं तो हीरान ही हो जाऊँगा। मैं उसके सामने टिक न सकूँगा। तो क्या इसका यह अर्थ होगा कि उसके पास में सत्य है? फिर तो 'तितिक्षावान् सत्यान्' यही अर्थ होगा। लेकिन जैसे यह कहाल गलत है कि जिसके पास अधिक धनसात्व है, उसके पास सत्य है। वैसे ही यह कहाल भी गलत है कि जिसके पास तितिक्षा है, उसके पास सत्य है। सत्याग्रह-शक्ति तितिक्षा नहीं। यद्यपि यह सच है कि सत्याग्रह में बहुत सहन करना पड़ता है, फिर भी सहन करना या उपवास की शक्ति यह कोई सत्याग्रह का कलन नहीं। सहन करना पड़ता है। इसलिये सहन करें, यह ठीक ही है। किन्तु सहन करने का कोई कार्यक्रम सत्य स्थापित करने का कार्यक्रम नहीं हो सकता। सत्य स्थापित करने के लिए 'विचार' के सिवा कुछी कोई व्यक्ति नहीं है। अतः मुझे विचार समझाएँ, मैं आपको विचार समझाऊँ इसके सिवा कुछी कोई शक्ति नहीं है। जो सत्य की स्थापना कर सके। विज्ञान-युग में यह चीज समझनी होगी और बीरब के साथ अपना विचार समाज को समझाना होगा। अगर एक रीति से समझाने से समाज न समझे तो दूसरी रीति से समझाना होगा अधिक कुशलता से समझाना होगा। यही सत्याग्रह का मुख्यतम स्वरूप है।

हम जेय रत्नकर विचार का सतत प्रचार करें

पुराने जमाने में जब कि दुनिया को जोड़नेवाले साधन मौजूद नहीं थे वहाँ-वहाँ बर्म-संस्थापक पैदा हुए, क्योंकि परमेश्वर के सकल्प से सारी दुनिया में एक हुआ फैलनी है। जैसी में कहा है कि परमेश्वर के सकल्प से मध्ययुग दुनिया में बहल है। एक जमाने में सर्वत्र बर्म-संस्थापना का कार्य हुआ तो मध्ययुग में सर्वत्र सत पैदा हुए। भारत एशिया और यूरोप में हिन्दू, मुसलमान, ईसाई मंत्र पैदा हुए। उपासना का विचार, ध्यान-धारणा आदि प्रक्रियाएँ

बलता है। कुछ लोग कहते हैं कि "सत्याग्रह कड़ाई का पर्याय है जो कड़ाई के बलसे किया जाता है। इसलिए वह एक किस्म की सज़ाई ही है।" किन्तु वास्तव में सत्याग्रह का स्वरूप कड़ाई से बिल्कुल ही विपरीत है। सज़ाई में एक पक्ष की विजय होती है। वही सत्याग्रह में दोनों पक्षों की। सज़ाई में एक दुसरे के मन मिलते नहीं तो सत्याग्रह में मिलते हैं। जहाँ सत्याग्रह में बुद्धि के ऊपर का पर्दा हट जाता है और वह विचार करने के लिए मुक्त हो जाती है वहीं सज़ाई में बुद्धि कठिप हो जाती है। बाहिर सत्याग्रह तो ठग ठगता होता है जब सामनेवाले का मन विचार करने के लिए तैयार हो। मेरी कोई कृति मुक्ति विचार वा संकल्प के कारण तुम्हारी बुद्धि विचार करने का बाध तो मेरा सत्याग्रह सफल हुआ वह समझा जाय।

ज्ञान और विचारशक्ति पर विश्वास ही 'सत्याग्रह'

इसलिए संकराचार्य जो कहते थे वही सत्याग्रही की प्रतिज्ञा है। जब उनसे पूछा गया कि मान लीजिये आपने एक बार किसीको अपनी बात समझा दी और वह न समझा तो आप क्या करेंगे? उन्होंने जबाब दिया कि 'बुझाया समझाऊँगा। दो बार समझाने पर भी कोई न समझे तो तीसरी बार समझाऊँगा। इसी तरह जब ईशामसीह से पूछा गया कि मनुष्य को कितनी बार क्षमा करनी चाहिए तो उसने कहा—“सत्त बार। फिर पूछा गया कि “सत्त बार क्षमा करने पर भी कोई द्वेष न छोड़े तो क्या करना चाहिए? इस पर ईसा ने कहा : ‘तो ७ × ७ = ४९ बार क्षमा करनी चाहिए और उससे भी काम न हो तो ७ × ७ × ७ = ३४३ बार क्षमा करनी चाहिए। एक बार एक कीर्तनकार आशक्त की कथा सुनते हुए धर्महृद्य के पितरों की बात कर रहा था। किसीने पूछा कि “समस्त धर्म के पितर कौन थे? तो उसने जबाब दिया—“बड़ाछद्मा मुण। धारांश यह कि संकराचार्य ने यह कहा कि “मैं तो समझाता ही रहूँगा मेरा बही काम है। बलशक्ति और विचारशक्ति पर यह विश्वास ही सत्याग्रह है।

सत्याग्रह-शक्ति विविधा नहीं

मान लीजिये मुझे समझता है कि मेरे पक्ष में सत्य है किन्तु सामनेवाला उसे नहीं मानता। इसलिए मैं जतनन शुरू कर देता हूँ और वह भी जतनन

भारत में कर देता है। अब इसका निर्णय किस रीति से होया ? अगर मुझमें मनसब करने की शक्ति है और सामनेवाले में अधिक है, तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि उसके पास में सत्य है ? अगर मनसब करने की शक्ति से ही सत्य का निर्णय करना हो तो फिर कृपया से ही यह क्यों न कर लिया जाय ? जिनमें को उपवास की इतनी आवश्यकता होती है कि किसी जैनी के सामने उपवास करना पड़े तो मैं तो हैरान हो जाऊँगा। मैं उसके सामने टिक न सकूँगा। तो क्या इसका मह अर्थ होया कि उसके पास में सत्य है ? फिर तो 'वित्तज्ञानं सत्यान्' यही अर्थ होगा। लेकिन जैसे यह कहा जा सकता है कि जिसके पास अधिक सत्यान् है, उसके पास सत्य है, वैसे ही यह कहा जा सकता है कि जिसके पास वित्त है उसके पास सत्य है। सत्याग्रह-शक्ति वित्तज्ञान नहीं। यद्यपि यह सच है कि सत्याग्रह में बहुत सहन करना पड़ता है फिर भी सहन करना या उपवास की शक्ति यह कोई सत्याग्रह का लक्षण नहीं। सहन करना पड़ता है, इसलिए सहन करें, यह ठीक ही है। किन्तु सहन करने का कोई कार्यक्रम सत्य स्थापित करने का कार्यक्रम नहीं हो सकता। सत्य स्थापित करने के लिए 'विचार' के सिवा दूसरी कोई शक्ति नहीं है। आप मुझे विचार समझाएँ, मैं आपको विचार समझाऊँ, इसके सिवा दूसरी कोई शक्ति नहीं है, जो सत्य की स्थापना कर सके। विज्ञान-युग में यह चीज समझनी होती और बीरब के साथ अपना विचार समाज को समझाना होता। अगर एक रीति से समाज से समाज न समझे तो दूसरी रीति से समझाना होगा अधिक कुशलता से समझाना होगा। यही सत्याग्रह का मुख्यतः स्वरूप है।

हम जैसे रत्नकर विचार का सतत प्रचार करें

पुराने जमाने में जब कि बुनिया को ओड़नबाके शासन मीबूद नहीं थे यहाँ-वहाँ धर्म-संस्थापक पैदा हुए, क्योंकि परमेश्वर के सकल से सारी बुनिया में एक इबा पैदा होती है। जैसी में कहा है कि परमेश्वर के सकल से सम्पूर्ण बुनिया में बढ़ती है। एक जमान में सर्वत्र धर्म-संस्थापना का कार्य हुआ तो मध्ययुग में सर्वत्र संत पैदा हुए। भारत एशिया और यूरोप में हिन्दू, मुसलमान ईसाई संत पैदा हुए। जगन्निवास का विचार, ध्यान-भारता आदि प्रक्रियाएँ

सारी दुनिया में बची। उसके बाद इन ती-सी वर्षों में हम देख रहे हैं कि सर्वत्र स्वतन्त्रता के आन्दोलन हुए। इस तरह सारी दुनिया में हवा बहती है। इसलिए हम अबर बीरम रहें और सच्चे विचार का सातत्यपूर्ण प्रचार और आचार करते रहें तो वह विचार हवा से ही फैलेगा। इस विज्ञान-युग में इसके सिवा कोई दूसरे साधन हम इस्तेमाल करेंगे तो सत्याग्रह-समिति की खोज गही होगी बल्कि सत्याग्रह का विपरीत अर्थ चलेगा।

मैं सचमुच 'सातत्यकारी'

अभी एक भाई ने मुझे एक किताब दी। उसमें एक कविता में मेरे कुछ गुण बताये हैं। मैंने उनसे कहा कि "आपके लिखे हुए दूसरे गुण मुझे बिल्कुल छागू नहीं होते यद्यपि मैं उनकी प्राप्ति का प्रयत्न करता रहता हूँ। किन्तु उनमें से 'सातत्यकारी' यही विशेषण मुझ ठीक लागू होता है। मुझमें सत्याग्रह-निष्ठता काम करती है जो क्यूटी है कि सत्याग्रह याने सातत्य। जो बोझी ढेर के लिए बसता है वह सत्याग्रह नहीं। सत्याग्रह तो निरन्तर चलता है। एक चीज मेरे ध्यान में आयी है कि बमीन की मानकियत नहीं रखनी चाहिए, तो अब या तो वह काम पूरा होना या मैं ही पूरा हो जाऊँगा। जो क निचा कोई तीसरी गति नहीं है क्योंकि मैं जिस तरह सत्य को समझा हूँ उसी पर बसता रहूँगा जब तक कि कोई मुझे वह न समझावे कि जिसे मैं सत्य समझता हूँ वह सत्य नहीं है। इसीको मैं सत्याग्रह का उत्तम स्वरूप मानता हूँ।

मनुस्मृति में ब्राह्मण का आज्ञा दी गयी है

अप्यनेकं तु संतिष्ठि ब्राह्मणो नाम संसयाः।

कुपीदम्यम वा कुपीतु ॥

ब्राह्मण दूसरा कुछ कर सके वा न भी कर सके पर उसे वैयस्य बन करना चाहिए। केवल यय से ही उसका नाम हो जायगा। पारसों में यह भी कहा गया है कि 'मन्वी ब्राह्मण उच्यते' याने मन् भी ब्राह्मण है। सतत मन् बन बने, मात्ता लेकर नहीं जीवन न गतन न ब्रजन बने। उमीका ध्यान बने और बही नाम बने। इन तरह ननध्य ध्यान बान्धा समाधिपूर्वक सत्य पर

साधनपूर्वक जब तो उसका आधिर्याव होता ही है। पीठा के भाठों अध्याय में साधन-योग पर कहा है

अगम्यवेत्ताः सततं यी यी स्मरन्ति निरयसः ।

सत्याग्रहं मुक्तम्. पार्थ नित्यमुक्तस्य योगिनः ॥

जो मनुष्य अनध्यनिष्ठा स नित्य निरन्तर परमेश्वर का स्मरण करेगा उसके लिए मैं सहज प्राप्त हूँ। इससे बढ़कर सरल-महज याव बूसरा कोई नहीं हो सकता।

उचित विचार के आचरण में देर क्यों ?

सत्याग्रह बान विचार प्रवर्तन का काम समत करते रहता। जो विचार लुप्त समझे हों और जिसका उसी क्षण पर आचरण आवश्यक कर दिया हो उसका प्रवर्तन ही सत्याग्रह है। आचरण में और विचार में विरोध नहीं होना चाहिए। मैं यह नहीं समझ सकता कि कबाला विचार उचित है। यह मानूँ ही कि वह ठीक है तो उस पर आचरण क्यों नहीं करते हैं ? अगर कुछ खबर मिल कि मेरे बिछीन पर सोप है तो वह बिछीन छोड़न या मुझे देर क्यों लगती ? मेरी विचार पर अध्यन निष्ठा है। कोई विचार समझ में आया तो उसी क्षण उस पर आचरण करना है। विचार पुरा समझ में न आया तो आचरण नहीं होना। "गतिविधि के विचार है कि मेरा विचार आजकी समझ में आवेगा तो जो प्रस्ताव मुझ दिमाग में वह आजकी मिले बर्बर नहीं रहेगी। फिर जैसे समझ में मेरे पाँचों में पति ही है कि वह वह आजकी पाँचों में भी दगा आर बैठ नहीं मरगा।

शांति-सैनिकों की भाँति

बाग्यद का नाम भाग्य सत्याग्रह व बाग्य ही जानता है। इनीति यैन आज की सत्याग्रह की भाँति बीजाना की। मैं चाहता हूँ कि गता त्रैने जिने मे विचार शांति वर विद्याय समनवाय सत्य काय वर आचरणपूर्वक समझना सत्याग्रह में लाया कि सामन विचार समनवाय मेकरी मेकरी निरन्तर। एने मेकरी की बीन शांति-सैनिक काय दिया है। न मरव मेकरी का काय बर्रैय न। फिर आजकल न शांति स्यापिन हार्नी और उनक बर्रैयाममममम वर

छापी कुनिया में अच्छी। उसके बाव इन बो-सी बर्षों में हम देख रहे हैं कि सर्वत्र स्वतन्त्रता के आन्दोलन हुए। इस तरह छापी कुनिया में हुआ बह्ती है। इसलिए हम अवर बीरज रहें और सच्चे विचार का सातत्यपूर्ण प्रचार और आचार करते रहें तो वह विचार हुआ से ही फैलेगा। इस विज्ञान-युग में इसके बिना कोई दूसरे साधन हम हस्तोन्माद करेंगे तो सत्याग्रह-धर्म की खोज नहीं होगी बल्कि सत्याग्रह का विपरीत अर्थ चलेगा।

मैं सचमुच 'सातत्यकारी'

जमी एक भाई ने मुझे एक किताब दी। उसमें एक कविता में मेरे कुछ गुण बताये हैं। मैंने उनसे कहा कि "आपके लिखे हुए वृद्धे पुत्र मुझे बिल्कुल लागू नहीं हुआ। यद्यपि मैं उनकी प्राप्ति का प्रयत्न करता रहता हूँ। किन्तु उनमें से 'सातत्यकारी' यही विशेषण मुझे ठीक लागू होता है। मुझमें सत्याग्रह-निष्ठा नाम कण्ठी है जो कटती है कि सत्याग्रह याने सातत्य। जो बीड़ी धेर के लिए चलता है वह सत्याग्रह नहीं। सत्याग्रह तो निरन्तर चलता है। एक बीज मेरे ध्यान में आती है कि जमीन की मातृशक्ति नहीं खनी चाहिए तो जब या तो वह काम पूरा होगा या मैं ही पूरा हो जाऊँगा। जो के बिना कोई तीसरी गति नहीं है क्योंकि मैं जिस तरह सत्य को समझा हूँ उसी पर चलता रहूँगा जब तक कि कोई मुझे यह न समझावे कि जिसे मैं सत्य समझता हूँ वह सत्य नहीं है। इसीको मैं सत्याग्रह का उत्तम स्वरूप मानता हूँ।

अनुसृष्टि में ब्राह्मण को आत्मा भी गयी है

'अप्येवैव तु तसिद्धिः ब्राह्मणो नाम संशयः।

दुर्वाच्यमयं वा दुर्वात् ॥

ब्राह्मण दुसरा कुछ कर सके या न भी कर सके पर उसे केवल आ करना चाहिए। केवल वह से ही उसका काम हो जाएगा। दासों में यह भी कहा गया है कि 'सर्वो ब्राह्मण उच्यते' याने सब ही ब्राह्मण हैं। सत्य बच-बच करे, माना लेकर नहीं जीवन में सत्य अग्रजप बने। जमीका ध्यान बने और वही काम बने। इन तरह अनुसृष्ट ध्यान धारणा समाधिपूर्वक मान पर

खण्ड तीसरा

सत्ता निरपेक्ष समाज का रूप

२०

पंचविध कार्यक्रम

देश की वर्तमान हालत की मीमांसा करते हुए मैंने बताया था कि एक या अधिकारी पक्ष रहेगा जो लोगों की ओर से बहुसंख्या के आधार पर राज काज की जिम्मेदारी ठठानेवा और दूसरा एक विरोधी पक्ष होगा जो उनके कार्यों में प्रति-सहकार करेगा। यानी जहाँ सहकार की आवश्यकता मान्य हो वहाँ सहकार करेगा और जहाँ विरोध की आवश्यकता हो, वहाँ विरोध करेगा। ये दोनों राजनैतिक क्षेत्र में काम करेंगे। इनके अलावा तीसरा एक निष्पक्ष समाज होगा चाहिए, जिसकी धिनी न अधिकारी पक्ष में होनी न विरोधी पक्ष में बल्कि यह एक अलग अवस्था होगी। उसकी अपनी एक सामंजस्य होगी और वह जवान सेवा के काम में लगी हुई होगी। इन तर्कों की अमान धिनी विद्यालय और सामंजस्य होगी। राष्ट्रधर्म और लोकतन्त्र दोनों अपने ही गुण और मर्यादा रखेंगे। उन तीसरे निष्पक्ष समाज का एक बड़ा भारी दायित्वपूर्ण कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम के कुछ पहलू निम्नलिखित के तौर पर रखे जा रहे हैं।

जीवन-शोधन

उन जवान के जो काम होगा उनमें बुनियादी और प्राथमिक काम यह होगा कि वे लोग 'जीवन-शोधन' का काम करेंगे। अपने निजी जीवन की भी गूँथ और अपने कुटुम्बी उन विषय सहकर्मी सबकी जीवन-गूँथ निम्न-निगूँथ पराने रहेंगे। अगर नहीं अपने में अमन्य छिन्न रहा है तो बाकीकी से उनका तोपन करेंगे। उन अमन्य की बिटा देंगे। वे यह भी देखेंगे कि दूसरों के किसी क्षेत्र में अगर अथ के अथ यह करने हैं तो वे किस प्रकार के हैं। उन अनेक

से-रुम भारत में आन्तरिक शांति का कार्य पुलिस और सेना को न करना पड़ेगा । फिर उसका मूलिक असर सरकार पर होगा और सारी दुनिया पर भी उसका परिणाम होगा । फिर दुनिया के सामने एक राह खुल जायगी कि किस तरह सारी दुनिया में शांति की प्रतिष्ठित काम हो सकें ।

लोक-जीति से विश्व-शांति

मैं जाणा करता हूँ कि वहाँ से पाँधीजी के सत्याग्रह का सबिध सारी दुनिया में फैला वह छोटा बिल्का यह काम कर सकता है । अब से मैं इस बिन्दु में जाणा हूँ सत्याग्रह और शांति-सेना के ही बारे में कहता हूँ । इसी जाणा से कि सरकार और पाँधीजी के इस बिन्दु में वहाँ सत्याग्रह का महान् प्रयोग हुआ जिसकी कहानियाँ लोगों में प्रचलित हैं, वहाँ यह नयी सक्ति जादूत होयी तो काम हो जायगा ।

बीरसह (पुनरागत)

२११ ५८

बायी से निर्देश, कृति से सत्याग्रह

बीजा काम, समाज-जीवन में या सरकारी कामों में वहाँ कहीं गलती देखें वहाँ उसका निर्देश करना। यह जरूरी नहीं कि निर्देश बाहिरा तौर पर ही किया जाय परन्तु वहाँ बाहिरा तौर पर निर्देश करने का मौका जामे वही राग-द्वेष-टीढ़ होकर स्पष्ट धर्मों में उसे जगता के सामने रखना और उसमें अपनी प्रतिभा प्रकट करना उनका काम होगा। इस तरह सामाजिक और सरकारी कामों के बारे में चिन्तन करते हुए उनमें कहीं दोष या त्रुटि तो उन्हें प्रकट करना उनका कर्तव्य होगा।

कभी-कभी उन लोगों के लिए क्रियात्मक प्रतिकार का मौका भी आ सकता है। यह इतना सहज होता कि बिल्के विरोध में रह होता उन्हें भी यह प्रिय लगेगा क्योंकि वह उनकी सेवा के लिए ही होगा। उसे 'प्रतिकार' का नाम देने के बजाय 'सत्य-क्रिया' कहना ही ठीक रहेगा क्योंकि सत्य-क्रिया जिस पर होती है, उसे भी यह प्रिय होती है। उसे 'सत्याग्रह' भी कह सकते हैं। परन्तु आज सत्याग्रह का अर्थ बिर गया है। उसमें-से-उसमें सब भी नाकाम्य हाथों में कैसे बिगड़ सकते हैं और मामूली-से-मामूली धर्म भी अच्छे हाथों में कैसे चढ़ सकते हैं उसका यह एक उदाहरण है। इस तरह सत्याग्रह आज बमकी के अर्थ में सत्य के अर्थ में और सत्य के अभाव में सत्यवाद हिंसा के अर्थ में इस्तेमाल किया जा रहा है। इस तरह यह धर्म बिगड़ गया है। इसमें धर्म का बोध नहीं। धर्म स्वच्छ है इसलिए उस धर्म का प्रयोग करने में दोष नहीं है और उसका प्रयोग मैं करूँगा। इस तरह बायी से निर्देश और कृति से सत्याग्रह—यह भी उन कार्यकर्ताओं का काम रहेगा।

मसलों का अर्थसक इस

इसके अलावा पाँचवाँ काम उनका यह रहेगा कि समाज-जीवन में या भारी ममके पैदा होते हैं उनका वे अहिंसात्मक इस खोजें। अहिंसात्मक तथा नैतिक तरीके से बड़ी-बड़ी समस्याएँ भी हल हो सकती हैं, यह वे साबित कर देंगे। अगर वे साबित कर सकें तो नैतिक और अहिंसात्मक तरीकों पर लोगों की भ्रष्टा जम सकती है। लोगों को नैतिक तरीके प्रिय तो होते ही हैं, लेकिन प्रत्यक्ष

प्रकार के होते हैं। उन मयों में से वे किस प्रकार के हैं जो हृदय में राग्य कर रहे हैं? उन सब मयों को देखकर उनसे मुक्ति पाने की कोशिश करें। अर्थात् सदा-सर्वदा निर्मय बनने का धमका प्रयत्न रहेगा। उनकी हर एक कृति हमेशा संयमयुक्त रहेगी—बाक-संयम काम-संयम मन-संयम इनकी निज साधना रहेगी। वे यह भी देखेंगे कि अपनी जातीयिका का मुख्य अंश नहीं तक हो सकता है। उत्पादक-सरीर-धर्म पर जलमों और निजी पारिवारिक तथा सामाजिक तीनों दृष्टि से प्रयोग करें। यह सारा जीवन-योग्यता का बुनियादी काम उनका प्रथम कार्य होगा।

अध्ययनशीलता

दूसरी बात उन्हें यह करनी होगी कि नित्य-निरन्तर अध्ययनशील रहें। लोक-जीवन की जितनी घांटाएँ और उपघांटाएँ हैं उनका वे अध्ययन करें। हर तरह की उपयुक्त जानकारी उनके पास रहेगी। यह नहीं कि वे स्वयं की जानकारी का परिग्रह करेंगे। वो जानकारी समाज-जीवन और व्यक्तिगत-जीवन आन्तरिक तथा बाह्य के लिए जरूरी है उसे वे हासिल करते रहें। इन तरह अध्ययन होता रहता है तभी स्वराज्य उत्पत्ती करता है। स्वराज्य में ऐसे अध्ययनशील लोगों की बहुत जरूरत रहती है। बिना अध्ययन के कोई भी समाज महारा काम नहीं कर पाता। मैं ऐसा रहा हूँ कि इस दिशा में बहुत काम नहीं हो रहा है। मैं इसे बुनियादी नाम तो नहीं बहूँगा परन्तु आवश्यक और महत्व का बहूँगा।

निष्काम समाज-सेवा

तीसरी बात यह जरूरी होगी कि समाज-सेवा के वा शत्रु है। सामंजस्य उपशान्त धर्म जिनकी बात समाज का ध्यान नहीं है जिन्हें आपने ल जाने में समाज और सरकार दोनों का ध्यान नहीं है। उनकी जार ध्यान देना। अब तरह की सेवा में राज-विज निष्काम बुद्धि में लगे रहना। बीच जाल में उनका कर्म मिलेगा। लगी निष्ठा रखकर तब भी जब न होना देना और चारों ओर अंधारा फैला हो ना भी बीच के गंधान अंधरे का भान न रखकर अपनी ल सेवा करने रहना—उनका नाम रहेगा।

बाबू से निर्देश, कृति से सत्याग्रह

जीवा काम समाज-जीवन में या सरकारी कामों में बाबू नहीं सकती देखें वही उसका निर्देश करना। यह बकरी नहीं कि निर्देश बाहिरा तौर पर ही किया जाय परन्तु बाबू बाहिरा तौर पर निर्देश करने का मौका ज्ञाने बाबू राम-द्वेष-रहित होकर स्पष्ट सबों में उसे जनता के सामने रखना और उसमें अपनी प्रतिभा प्रकट करना उनका काम होगा। इस तरह सामाजिक और सरकारी कामों के बारे में चिन्तन करते हुए उनमें कहीं दोष या त्रुटि तो उन्हें प्रकट करना उनका कर्तव्य होगा।

कमी-कमी उन लोगों के लिए कियात्मक प्रतिकार का मौका भी जा सकता है। यह इतना सहज होगा कि जिनके विरोध में वह होता उन्हें भी वह प्रिय पड़ेगा क्योंकि वह उनकी सेवा के लिए ही होगा। उसे 'प्रतिकार' का नाम देने के बजाय 'सत्ता-क्रिया' कहना ही ठीक रहेगा क्योंकि सत्ता-क्रिया जिस पर होती है उसे भी वह प्रिय होती है। उसे 'सत्याग्रह' भी कह सकते हैं। परन्तु आज सत्याग्रह का अर्थ मिर गया है। उत्तम-से-उत्तम धर्म भी नाकायक हाथों में कैसे बिगड़ सकते हैं और मामूली-से-मामूली लब्ध भी अच्छे हाथों में कैसे उठ सकते हैं उसका यह एक उदाहरण है। इस तरह सत्याग्रह आज बमकी के अर्थ में धर्म के अर्थ में और धर्म के अभाव में धर्मवत् हिंसा के अर्थ में इस्तेमाल किया जा रहा है। इस तरह यह धर्म बिगड़ गया है। इसमें धर्म का बोध नहीं। धर्म स्वच्छ है, इसलिए उस लब्ध का प्रयोग करने में दोष नहीं है और उसका प्रयोग मैं करूँगा। इस तरह बाबू से निर्देश और कृति हैं सत्याग्रह—मह भी उन कार्यकर्ताओं का काम रहेगा।

संसदों का अहिंसक हल

इसके अलावा जीवनी काम उनका यह रहेगा कि समाज-जीवन में जो भारी मनके पैदा होते हैं, उनका ये अहिंसात्मक हल खोजें। अहिंसात्मक तथा नैतिक तरीके से बड़ी-बड़ी समस्याएँ भी हल हो सकती हैं, यह वे साबित कर देंगे। अगर वे साबित कर सकें, तो नैतिक और अहिंसात्मक तरीकों पर लोगों की भ्रष्टा जम सकती है। लोगों को नैतिक तरीके प्रिय तो होते ही हैं, लेकिन प्रत्यक्ष

परिणाम देखे बगैर लोगों की निष्ठा स्थिर नहीं हो सकती। प्रत्यक्ष प्रयोजन से लोगों की निष्ठा साबित करना यह इस निष्पक्ष समाज का पवित्र काम होगा।

राजघाट, (दिल्ली)

१६ ११ ५१

भौतिक सत्ता गाँव में, नैतिक सत्ता केन्द्र में

हम गाँव-पाँव में स्वराज्य बना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सारी सत्ता गाँव के हाथ में रहे। प्रांतीय सरकार का काम गाँव पर हुकूमत बलाना नहीं होगा बल्कि यह होगा कि एक गाँव का दूसरे गाँव से सम्बन्ध बना रहे। इसी तरह दिल्ली की सरकार का यह काम नहीं होगा कि शान्त पर हुकूमत बलाने बल्कि यह होगा कि प्रांतों के बीच सम्बन्ध बना रहे। जितनी-बितनी ऊँची सरकार होगी उतना-ही-उतना उसके पास व्यापक काम जोड़ने का काम रहेगा पर सत्ता कम होगी। सत्ता तो गाँवों में रहेगी। सारी भौतिक सत्ता गाँवों में और केन्द्र में नीतिमान् चरित्रशील लोग आनेंगे जिनकी नैतिक सत्ता बढेगी।

लेकिन आज तो यह माना जाता है कि भौतिक सत्ता म्यूबारक वा दिल्ली में रहे। एक दुनिया बनानेवाले तो कहते हैं कि सारी भौतिक सत्ता यू. एन. को (राष्ट्रसंघ) या ऐसी ही किसी सरकार के हाथ रहे। किन्तु मैं तो चाहता हूँ कि भौतिक सत्ता गाँवों में ही रहनी चाहिए। गाँवोंकी और बुढ़ की सत्ता बची क्योंकि वे सत्ता बलाने सामर्थ्य से। नैतिक सत्ता किसीके देने में नहीं मिल जाती। यह तो अपने-आप प्राप्त होती है। इसलिए जो नीतिमान् बुद्ध होते हैं वे अपने-आप ऊँची सरकार में जाने सामर्थ्य बनेंगे। उनकी सत्ता स्वयमेव बढेगी जिस तरह जंगल में घेर की बलनी है। घेर को चुना नहीं जाता। इस तरह घेर के जैसे कुछ चुने हुए नीतिमान् बुद्ध दिल्ली की सरकार में रहेंगे और उनकी सत्ता लोक प्रेम से जागरे। चरन्तु बलकी सत्ता तो गाँवों में ही रहेगी।

लोहरावा (बिहार)

२४ ११ ५२

शक्ति का स्रोत दिल्ली में नहीं, हमारे हृदय में

अभी स्वराज्य प्राप्त हुए कुछ बड़े साध हुए, फिर भी लोग कहते हैं कि सरकार ने यह नहीं किया वह नहीं किया। मैं उनसे पूछता हूँ कि आप स्वतंत्र हैं या गुलाम ? अगर स्वतंत्र हैं तो क्या आप यह चाहते हैं कि आपके गाँव की टाकीम का इंतजाम सरकार करे, आपके गाँव की सफाई सरकार करे ? आपके गाँव के घारे काम सरकार करे ? बाहिर सरकार क्या चीज है ? जो काम परमेश्वर नहीं कर सकता क्या वह सरकार कर सकेगी ? परमेश्वर बारिश देता है पर सिर्फ बारिश से फसल नहीं उगती वास सम सकती है। अब किसान परिश्रम करता है बरती में अपना पसीना डालता है तभी फसल बढ़ती है। इस तरह अब परमेश्वर ही फसल नहीं बना सकता तो क्या सरकार बना सकती है ?

सरकार की ताकत से हम ताकतवर बनेंगे यह मानना ही गलत है। वास्तव में हमारी ताकत से ही सरकार ताकतवर बनेगी। शक्ति का मूलस्रोत दिल्ली वा पटना में नहीं बल्कि हमारे और आपके हृदय के अंदर है। वहीं से जाहे जिस काम में शक्ति लगायी जा सकती है। लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या आप यह मसला हल कर सकते हैं ? मैं कहता हूँ कि अगर आपने चाहा तो आप भी यह मसला हल कर सकते हैं। अगर आप चाहें कि अपने घर की लड़की को बीघ बर डूँढ़कर उसके घर पहुँचायें तो आपको कौन रोक सकता है ? इसी तरह आपको जिस समय यह लगेगा कि अब और बरती डूँढ़ने के पास पहुँचाने में ही हमारा सम्मान और मंगल है, तो पहुँचाने में आपके हाथ कौन रोकनेवाला है ? यह सब समझने की बात है।

बलौ (विशार)

२९-३ ५३

परिणाम वैसे बगैर खोपों की मिथ्या स्थिर नहीं हो सकती। प्रत्यक्ष प्रयोग से खोपों की मिथ्या साबित करना यह इस मिथ्या समाज का पाँचवाँ काम होना।

राजघाट, (बिल्की)

१६ ११ ५१

भौतिक सत्ता गाँव में, नैतिक सत्ता केन्द्र में

हम गाँव-गाँव में स्वराज्य लाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सारी सत्ता गाँव के हाथ में रहे। प्रान्तीय सरकार का काम गाँव पर हुकूमत चलाना नहीं होना बल्कि यह होना कि एक गाँव का दूसरे गाँव से सम्बन्ध बना रहे। इसी तरह बिल्की की सरकार का यह काम नहीं होना कि प्रान्त पर हुकूमत चलावे बल्कि यह होना कि प्रान्तों के बीच सम्बन्ध बना रहे। बिल्की-बिल्की जैसी सरकार होनी उतना-ही-उतना उसके पास ध्यातव्य काम बढ़ाने का काम रहेगा पर सत्ता कम होनी। सत्ता तो गाँवों में रहेगी। सारी भौतिक सत्ता गाँवों में और केन्द्र में नीतिमान् परिषदीय लोग बायेंके जिनकी नैतिक सत्ता चलेगी।

कैफ़ियत आज तो यह माना जाता है कि भौतिक सत्ता न्यूयार्क या बिल्की में रहे। एक दुनिया बनानेवाले तो कहते हैं कि सारी भौतिक सत्ता यू. एन. ओ. (राष्ट्रसंघ) या ऐसी ही किसी सरकार के हाथ रहे। किन्तु मैं तो चाहता हूँ कि भौतिक सत्ता गाँवों में ही रहनी चाहिए। पाँचवीं और बुढ़ की सत्ता नहीं क्योंकि वे सत्ता चलाने लायक नो। नैतिक सत्ता किसीके हाथ में नहीं मिल जाती। वह ही अपने-आप प्राप्त होती है। इसलिए जो नीति मान् पुरुष होते हैं वे अपने-आप जैसी सरकार में जाने लायक बनते। उनकी सत्ता स्वयमेव चलेगी जिस तरह जयल में घेर की चलती है। घेर को बुझा नहीं जाता। इस तरह घेर के जैसे कुछ चुने हुए नीतिमान् पुरुष बिल्की की सरकार में रहेंगे और उनकी सत्ता लोग प्रेम से मानेंगे। परन्तु अच्छी सत्ता तो गाँवों में ही रहेगी।

लोहराणा (बिहार)

२४ ११ ५२

शक्ति का स्रोत हिस्सी में नहीं, हमारे हृदय में

जमी स्वराज्य प्राप्त हुए कुछ बह साल हुए, फिर भी सोच बहुत है कि सरकार ने यह नहीं किया वह नहीं किया। मैं उनसे पूछता हूँ कि अगर स्वयं है या मुझमें ? अगर स्वयं है, तो क्या आप यह चाहते हैं कि आपके दौरे की शाहीम का इंतजाम सरकार करे, आपके बीच की सच्चाई साफ़ करे ? आपके दौरे के सारे काम सरकार करे ? आसिर सरकार क्या चीज है ? या काम परमेश्वर नहीं कर सकता क्या वह सरकार कर सकती ? परमात्म बरिष्ठ होता है, पर सिर्फ बरिष्ठ से कमल नहीं उगती घान उप नकती है। अब किमान परिष्कृत करता है करती में अपना पसीना डालता है। अभी फलक नकती है। इस तरह अब परमेश्वर ही फलक नहीं उगा नकता, तो क्या आपका उगा सकती है ?

सरकार की ताकत से हम ताकतवर बनें वह मानना ही बल है। बल्लभ में हमारी ताकत से ही सरकार ताकतवर बनती। शक्ति का मूलमूल हिस्सी या पटने में नहीं वह तो हमारे और आपके हृदय के ओर है। यही ने पाद जिन काम में शक्ति लगायी जा सकती है। सोच मुझे दुःख है कि क्या आप यह समझा हल कर सकते ? मैं कहता हूँ कि अगर आपने सच तो जाना भी यह समझा हल कर सकते हैं। अगर आप पाछे कि आपने बरिष्ठ दौरे की बरिष्ठ बरिष्ठकर उनके बरिष्ठ बरिष्ठ तो आपको बल एक बल है ? इन्हें पाद आपको जिन समय यह समझा कि इन और बली दुःख इन्हें मुँह में हँसता कल्याण और समझ है, तो बरिष्ठाने ने आप इन बरिष्ठ बरिष्ठ है ? वह सब समझने की बात है।

मेरे (अन्त)

मात्रकाल राजनीति कोई ऐसा विषय नहीं रहा जो जीवन से विच्छिन्न रह सके हो। पुराने जमाने में राजाओं की सत्ता बखूबी थी पर वह सत्ता बहुत कम थी। भूमि बावसाह जी जनता को बोझी पीड़ा देते थे। आम जनता पर उनका ज्यादा असर नहीं हो सकता था क्योंकि सरकार चुनी हुई नहीं थी और न आज के जैसे आमबलपत के साधन ही थे। उस समय किसी बावसाह का सारे हिन्दुस्तान में सबसे पहुँचने में महीनों का समय जाते थे और बावसाह का हुन मानना या न मानना सरदारों की दृष्टि पर निर्भर रहता था। मित्राज जैसे व्यक्तिगामी सरकार तो हुनम भी नहीं मानते थे। इस तरह उस समय की शासन दमनी थी। उस समय सरकार की सत्ता बहुत सीमित थी। सरकार बहुत ज्यादा जीवन का नियन्त्रण नहीं कर सकती थी सिर्फ विरोध के मामलों में ही प्रतिकार करने के लिए बोझी-सी सेना रखना और सेना के लिए ही दो-चार रास्ते बना देना—ऐसे सीमित काम वह करती थी। जो लोक-हितकारी राजा होते थे वे प्रजा के लिए कुछ करते थे पर वह उनका व्यक्तिगत उत्तरदायित्व था। वे लोगों के जीवन का नियन्त्रण नहीं कर सकते थे।

मध्य वहाँ आये तब तक हिन्दुस्तान में कई राजा हो चुके थे। किन्तु राष्ट्रीय आन्दोलन जैसी कोई भी चीज उस समय नहीं थी। मात्रकाल नेहरू जी मरते समय यह चिन्ता थी कि उन पर जो नी-बल करोड़ का कार्य था वह उन्होंने राज्य के लिए ही किया था फिर भी वह उनका व्यक्तिगत कार्य माना गया। अन्त में माना कि नी-बल में कुछ माहफार साकर उनके जरिये बंधन दिखवाया कि हम कार्य बकायेंगे। जीवन मात्र ही कई देशों पर कार्य है। हिन्दुस्तान के लिए वह भी है। अतः हमें वहाँ जो लड़ाईयाँ लड़ी उनका कार्य भी हमारे ही लिए वह है। मात्र ही माहफार हीनी है वह चाहे माही भी बची हो, देश की ही माहफार हीनी है।

किन्तु मात्र की राजनीति बहुत ज्यादा हो गयी है। सारे जीवन पर उनका नियन्त्रण बढ़ता है। मात्र की सरकार अगर पापी मानून बनाये जा और वह नहीं बन सकता कि वे निराला जीवन बिताऊँगे। जीवन के

हर एक पहलू पर आज सरकार का नियन्त्रण बढ़ता है। यही तक कि टाकीम पर भी सरकार का नियन्त्रण है। पहले ऐसा नहीं था। जानी लोग टाकीम बैठे थे वे स्वतन्त्र थे। पर आज सरकार एक पाठ्य-पुस्तक तय करती है और वही सब स्कूलों में बसती है। उस विचार में क्या होना चाहिए, इसका भी नियन्त्रण सरकार करती है। इस तरह निजम जैसा विषय भी जो बिल्कुल ही स्वतन्त्र होना चाहिए था आज राज्य के नियन्त्रण में है। कुछ प्राइवेट स्कूल बसते हैं पर उनमें कुछ ही विद्यार्थी जाते हैं। बीच में एक ऐसा स्कूल बताया था जिसमें बहुत अच्छे विद्यार्थी ठीकार हुए। लेकिन आज बाँध-बाँध में बितने स्कूल बनें वे सरकार के ही बनें। फिर यदि सरकार कम्युनिस्ट जाती तो स्कूल में उनका सत्त्वनाम सिखाया जायगा। कमिस्ट नाम ही तो स्कूलों की उनी तरह की टाकीम मिलेगी। याने अभी सरकार हो उसीके अनुसार स्कूलों के विमान बनाये जाते हैं। इस तरह बाँध-बाँध विमान बनाये जाते हैं। इसलिए राजनैतिक विचार करने की जिम्मेदारी हर एक व्यक्ति पर भारी है।

आजकल हम में बहुतकरके और असमझता हम दो पक्ष निर्माद हुए हैं। यह एक नया जानिभद है। हिन्दुस्तान में तो हमके साथ-साथ पुराना जानिभद भी जाते हैं। एक पार्टी ने एक जानि का समुप्य सदा दिया तो दूसरी पार्टी-बाँधे भी उन्मीरवार कुछ समय जानि का ही विचार करने हैं। बोल इतना करने के लिए यह सब दिया जाना है। विचार समझना उन पर असर हो, हमारा औरत समझा—यह बात आजकल नहीं रही। पहले जिस तरह समझने में निर्णय लाया जाता था वैसे ही आजकल समझने के बरमे समझ में बह जाता जाता है। समझने के बारे में कहा जाता है कि उनमें कवन नहीं होनी हमारा समझ उन छोड़ दिया। कवन समझ में भी समझ नहीं होती। मित्रों की मित्रता करके निर्णय लाया समझ ही है। समझ नहीं लाया वह है कि समझना पैदा होता है समझकम बसती है। सभी एक-दूसरे का मित्रता की कोशिश करते हैं इसी पर गारी रखता जाती है। आज यह सभी देशों में बसती है क्योंकि सर्वत्र मित्रों की मित्रता करने सब कुछ समझ की बात बसती है। मित्र के समझ बना माहा है यह नहीं देगा जाना। मैत्रताही समझ ही है कि

पागल को मठभान का हक नहीं दिया गया। मगर इसका इलाज क्या है—बहु हम न हुई और पञ्चमेव सरकारी पक्ष विरोधी पक्ष उन दोनों में असंतुष्ट विरोध—यह सारा पश्चिम का ढाँचा हिन्दुस्तान में लाये तो यहाँ कोई भी काम न चलेगा। एक पक्ष दूसरे पक्ष के काम को विघातता ही जायगा।

पाँच बोले परमेश्वर

इसके लिए एक ही इलाज है। अपने यहाँ एक धार्मिक रिवाज है। अपने संस्कार और सम्प्रदाय में ही यह बात है कि 'पाँच बोले परमेश्वर'। अक्सर सोच इसका सही अर्थ नहीं समझते। सामान्य-व्यापक निर्माण करें, इतना ही हमका अर्थ नहीं बल्कि यह अर्थ है कि पंचों की एक राय से जो निर्णय होया वही माना जायगा। लेकिन आज तो चार बिल्कुल एक तीन बिल्कुल दो—इस तरह बल्लता है। वह जो 'तीन बोले परमेश्वर' की बात आज बल्लती है वह अतर्लभ है। 'पाँच बोले परमेश्वर' यह बल्लें तभी ठीक होना। अब भी 'क्वेक्स' में वह बल्लता है। वे एकमत से ही निर्णय करते हैं। फिर इसमें और भी कई उदाहरण उल्लये जा सकते हैं।

केन्द्रीकरण के दोष

कुछ लोग कहते हैं कि इसमें एक भी मनुष्य बहुत बड़ा हो सारा साम्राज्य सतम हो जाता है—इसलिए आज का बहुमत का तरीका ही ठीक है। लेकिन आजकल तो एव ही मनुष्य को बुझने के लिए लाखों लोगों का बोट भिजा जाता है। इनका बड़ा सामुदायिक प्रयोग बल्लता है जिसमें कई बुराईयाँ पैदा होती हैं। इसलिए हमने हमके इलाज में जो बात सुनायी है वह है राज्य का विफेन्डीकरण। बहुत-सी सत्ता ली बीच में ही होती चाहिए। फिर एक गाँव का दूसरे गाँव से जो सम्बन्ध जाना है उसका नियन्त्रण जितना करेगा। एक जिले का दूसरे जिले से जो सम्बन्ध जाना है उसका नियन्त्रण जितना करेगा और दो राज्यों के बीच के सम्बन्ध का नियन्त्रण केन्द्र करेगा।

लेकिन आज तो केन्द्र और राज्य में ही हिन्दुस्तान के हर एक गाँव के सब व्यवहारों को नियन्त्रित करने की सत्ता है। गाँववालों को कोई भी निर्णय करने का हक नहीं है। गाँव न बाहर के डॉक्टर आये न आये इन्हे तय करने का

पागल को मठदान का हक नहीं दिया गया। मगर इसका इकाज क्या है—यह हम न हैं और पक्षमेव सरकारी पक्ष विरोधी पक्ष उन दोनों में अर्जुन विशेष—यह सारा पश्चिम का बीना हिन्दुस्तान में लामे तो यहाँ कोई भी काम न चलेगा। एक पक्ष दूसरे पक्ष के काम को बिगाड़ता ही जामना।

पाँच बोले परमेश्वर

इसके लिए एक ही इकाज है। अपने यहाँ एक बार्मिक रिवाज है। अपने संस्कार और सम्प्रदाय में ही यह बात है कि 'पाँच बोले परमेश्वर'। अन्तर लोभ इसका सही अर्थ नहीं समझते। ग्राम-संस्थापन निर्माण करें, इसका ही इनका अर्थ नहीं बल्कि यह अर्थ है कि पंचों की एक राय से जो निर्णय होना वही माना जायगा। लेकिन आज तो चार बिच्छ एक तीन बिच्छ हो—इस तरह बकता है। यह जो 'तीन बोले परमेश्वर' की बात आज बकती है, वह बतरलाक है। 'पाँच बोले परमेश्वर' यह बर्षे सभी ठीक होना। अब भी 'स्नेह' में वह बकता है। वे एकमत से ही निर्णय करते हैं। फिर इसमें और भी कई सवाल उठाने का सकते हैं।

केन्द्रीकरण के दोष

कुछ लोग कहते हैं कि इसमें एक भी मनुष्य बढ़ जाय तो सारा मामला खलम हो जाता है—इसलिए आज का बहुमत का तरीका ही ठीक है। लेकिन आजकल तो एक ही मनुष्य को चुनने के लिए लाखों लोगों का वोट किया जाता है। इतना बड़ा सामुदायिक प्रयोग बकता है। जिसमें कई बुराईयाँ पैदा होती हैं। इसलिए हमने इसके इकाज में जो बल धुसायी है वह है राज्य का विकेन्द्रीकरण। बहुत-सी सत्ता तो पाँच में ही होनी चाहिए। फिर एक पाँच का दूसरे पाँच से जो सम्बन्ध आता है उसका निवन्धन जिला करेगा। एक जिले का दूसरे जिले से जो सम्बन्ध आता है उसका निवन्धन प्रांत करेगा और दो प्रांतों के बीच के सम्बन्ध का निवन्धन केन्द्र करेगा।

लेकिन आज तो केन्द्र और प्रांत में ही हिन्दुस्तान के हर एक पाँच के लक्ष्य-मार्ग को निर्दिष्ट करने की सत्ता है। पाँचवालों को कोई भी निर्णय करने का हक नहीं है। पाँच में बाहर के डॉक्टर जायें या न जायें इसे तब करने का

नहीं रहेगा। सारा अधिकार गाँव को रहेगा और गाँव में पंचायत का काम 'गाँव बोले परमेश्वर' के नियम से ही होगा।

इस पर यह संका की जाती है कि इस योजना में एक भी मनुष्य बड़ा रहेगा तो कोई निर्बंध नहीं हो सकेगा। लेकिन जो ग्राम-पंचायत इस तरह कोई निर्बंध न कर सकेगी तो वह समाप्त हो जायगी और दूसरी ग्राम-पंचायत बूनी जायगी। ऐसी हालत में गाँवोंको आपस में सहाह करके एकमत से राय देने की प्रेरणा होगी। पहले के जमान में कौन इस तरह राय देने के जैसे भाव की 'सर्वेसमं' का काम करता है। अगर हम यह करते हैं तो सारी व्यवस्था अहिंसा की होती है। किसीको अनगुप्त होने का मौका नहीं आता। देश में सबकी जलन का उपयोग होगा है और काम करते समय कुछ विमर्श तो हो-बार गाँव का विगड़ता है सबका नहीं।

आज किसी एक की दक्षिणकण पल्ली के लिए 'आत्म-संवेक्षण' (उपनिर्वाचन) होते हैं। फिर से चुनाव के लिए हमारे भाग काम करते हैं हमारे अपना धर्म होता है। बिना समय बरबाद होता है और लोगों में बिना भद्र भाव फैलता है। गाँव-गाँव में भद्र और बर पड़ा ही जाता है। अगर हम यह सारा सोचना चाहते हैं तो हम सभी व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे महराजाजी सोला के हाथों में सत्ता न रहे पंचमह बिड। किसी एक के या कई लोगों के ही हाथ में सत्ता रहने से बुनियात का बना मरते वा बिमाइ मरने है। इसके लिए एक ही न्याय है (१) ग्रामों के हाथ में सारी सत्ता होनी चाहिए और (२) ग्राम-पंचायत का काम 'गाँव बोले परमेश्वर' के नियम से चलना चाहिए। यही सर्वोद्यम है। 'सर्वोद्यम' का मतलब है कि गाँव की ही सत्ता चले और गाँव का जो निर्बंध हो, वही सबका निर्बंध हो। यही एका और अहिंसक स्वभाव होगा।

कहीं एकमत से, तो कहीं बहुमत से निर्णय

'बहुमत' और 'अल्पमत' का मतलब इतिवृत्त है। आज या कल तक चला है। उगीन बहू मतलब ईसा दिया है। अगर हम सब सुनने होना चाहते हैं,

जिसे 'केन्द्रेयम' (सब) कहते हैं, वैसे चार काज बेहतरों की एक सम्मिश्र सरकार निर्माण होनी चाहिए। इसमें सब पाँच अपनी-अपनी भूमिका सँ काम करेंगे केन्द्र सिर्फ सलाह देगा। उसे मानना न मानना पाँचवालों की इच्छा पर निर्भर होगा। इसमें कुछ भाववालों ने ठीक काम न किया तो दो चार पाँचों का काम बिगड़गा। पर आज काम बिगड़ा तो सारे राज्य का ही बिगड़ना। पर ये रोगी बनाने में कुछ रोटियाँ बिगड़ जायँ तो भी बाकी सब अच्छी ही रहती है। लेकिन 'बेकररी' में काम बिगड़ गया तो सब रोटियाँ बिगड़ जाती है। पहले राजा सोया के हाथों में सत्ता होती हुए भी जो मुकदमा नहीं होता था वह आज हो रहा है। क्योंकि पुराने राजाओं के हाथ में सब-का-सब बिगाड़ने का बलाने की सत्ता नहीं थी जो आज की सरकार के हाथ में है। इसलिए आज की सरकार सब-का-सब बिगाड़ सकती है। पाँच साल बाद चुनाव होने हैं और उसमें सभी सरकार भी आ सकती है। लेकिन पुरानी सरकार ने जो किया वह नयी सरकार को भाग बलाना पड़ता है। नयी सरकार पुरानी सरकार के बलना सँ बाध्य रहती है। अगर आज की सरकार न विधेयों के साथ व्यापार-विशेषक कुछ करार किए तो आप भाववाली सरकार को उन्हें बलाना पड़ता है। इनमें सुझाव देने के लिए एकलपक्षित चालि ही करनी पड़ती है। लेकिन ऐसी चालियाँ बार-बार नहीं होती। इन प्रकार आज सरकार के हाथ न मारी गया इस तरह केन्द्र न हर्द है कि भावना सुधरा तो सारा-का-सारा सुधरेगा और बिजरा तो नारा-वा-नारा बिगड़ जायगा। इन लिए बिनेन्द्राचार्य आवश्यक है।

सर्वोदय-रचना के दो सिद्धान्त

सर्वोदय रचना में एक भाग न बल न एक भाग-नचायन होनी और प्राप्त के लिए प्रतिनिधि प्रत्येक का एक भाग-नचायन की होता है। भाग-नचायन के ॥ भाग में मारी गया रहती और ऊपर की सरकार के हाथ में भागवाय की गता होनी। ऊपर की सरकार तो सिर्फ मन्त्र देती और केन्द्र राज्य विदेश के भाग व्यापार भाग न उलटा नियंत्रण देता है। इनमें आज भागवायसी भागों की सत्ता हासिल बल न बिजना अधिक उगाह भाग्य होता है। उनका फिर नही भाग्य होगा। वहीँ तब भाग्य या केन्द्र के भाग न कुछ अधिकार ही

एहा तो हिन्दुस्तान की प्रगति नहीं हो सकती क्योंकि इस देश के लोग प्रगतिशील नहीं हैं। देश में बहुत जादू-टोना मरा है।

विचार-संयोजन आवश्यक हो

हर एक को विचार-प्रचार करने का पूरा हक होना चाहिए। संयोजन से जननीय निकलता है। किन्तु जादू-टोना कार्यक्रम का ही संयोजन अच्छा है और उससे जनता निष्क्रिय और हताश होती है। हमें जैसे-जैसे राज्य का अधिक अनुभव होगा जैसे-ही-जैसे यह मामूली होया कि जनता में बुद्धिबल पैदा न करना चाहिए। कोई एक छोटा-सा ही कार्यक्रम उठाना चाहिए, जिसमें सब एकमत हो। हमें इस बात की खुशी है कि मूलाधार-ग्रन्थ में सब एकमत है। इसलिए जनता ही कार्यक्रम लोगों के सामने रखा जाय और यह पूरा किया जाय। इस तरह एक-एक कार्यक्रम पूरा करते हुए जायें। हिन्दुस्तान में मुताबिक का इतना बड़ा काम तीन-चार महीने में ही सफल हो गया क्योंकि सभी लोग उसमें लगे गये थे। यद्यपि हम निष्क्रिय हैं, फिर भी सब लोगों ने मिलकर उसे पूरा किया। कुछ मिलकर हम कह सकते हैं कि उस मुताबिक में दूसरे देशों की तुलना में बुराई का कम कुछ और देश ने एक अच्छा काम किया। इस तरह हम एक-एक कार्यक्रम एक-एक जननीय काम उठाते जायें और उसे पूरा करते जायें तो देश का भव्य होगा। नहीं तो भिन्न-भिन्न मतों के साथ निम्न-निम्न कार्यक्रम भी होंगे। फिर कार्यक्रमों में टकराव हुई, तो देश जाये नहीं बढ़ सकेगा।

नेतरहा (बिहार)

११ ९ ५१

लोकशाही की बुनियाद

२१०

हम किन्हीं हिन्दुस्तान में जो बहुत से मसके पैदा हुए हैं उनके बारे में मैं सोचता रहा हूँ लेकिन मेरा विश्वास हो गया है कि जब विचारधारा (राजनीति) में जो लोग पड़े हुए हैं या पड़ेंगे उनमें यह शक्ति नहीं है कि मसके हल करें। उनमें यह शक्ति का सकती है, अगर मनवान् उन्हें विचारधारा की छोड़ने की

ता सत्ता का विवेकीकरण कर जायों में पाँच बोले परदेस्वर' के श्वाप से काम चलाना होगा। इस पर यह सवाल उठाया जाता है कि "यह पाँच तक के लिए तो ठीक है, पर नीच की तरफ से जो प्रतिनिधि प्रान्त के लिए चुने जायेंगे वे तो बहुमत से निर्णय करेंगे? नीच के समय के लिए यह चलेगा। परन्तु वे इस तरह से चुने जायेंगे कि उन्हें आदम ही ऐसी पड़ेगी कि विधानसभाओं के मुख्य निर्णय एकमत से किये जायें। नीचन की मुख्य बातें—जैसे जागा कपड़ा टाँकीम—की सत्ता तो नीच में ही रहेगी। फिर जो दूसरी मामूली बातें हैं उनमें बहुमत से निर्णय हुआ तो किसीके हित की हानि नहीं। उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं होती कि अस्पमतवालों के दिनों में रब पैदा हो। अगर वहाँ ब्रह्म टाँकीम आदि मुख्य विषयों में मतभेद होता है बहुमत की बात चकती है और अस्पमत की नहीं चकती तो अस्पमतवालों की दुःख होता है। फिर आबाद-मतिवात चलता है। वहाँ प्रान्त के हाथ में नीच विषय हैं, वहाँ बहुमत से निर्णय हो तो कोई हानि नहीं। उसमें भी ऐसे नियम हो सकते हैं कि कुछ विषयों के लिए ७ मा ८ की सही मत अवस्था होने चाहिए। बाकिर सभाओं को वह भारत आकली ही चाहिए कि एकमत से निर्णय हो।

केन्द्र का निर्णय तो एकमत से ही होगा। आज भी यही होता है। मन्त्रि मन्त्रिक में बड़े-बड़े मसलों पर एकमत से ही फैसला किया जाता है। मतभेद हो तो फैसला नहीं होता चिफ़ नर्न चकती है। इसलिए केन्द्र के बारे में तो कोई चिन्ता ही नहीं है।

विचार मिल ही आचार एक

इस तरह नीचों और केन्द्र के बारे में तो चिन्ता ही नहीं है और शान्त न भी जो जोय चुनकर जानेगे उन्हें एकमत से निर्णय करने की आशा होती। इसमें सार्वजनिक हित का बुझिवाही विचार यह है कि आज देश में विध-निज पार्टियाँ हैं। इस हान्य में कोई भी बेश प्रयति करना चाहता हो तो ऐसा कोई एक कार्यक्रम निकालना चाहिए, जिसमें सब पलों की एक राय हो। विचार में मतभेद ही परन्तु आचार में सबकी राय एक ही! ऐसा एक कार्यक्रम सबको मंजूर हो, तो मिद्वान ही प्रयति होगी। लेकिन अगर कार्यक्रम में ही मतभेद

लोकसाही की ओर लवरा

आज हमारे सिवासी बग से साधनेवाले नेता जो भी बयान देते हैं, उसमें उनके कोई हेतु होते हैं। ऐसा मान कर लोग उनके विषय में धकाकुल रहते हैं। आज फिर से यह हाकल हो गयी है कि हिन्दुस्तान में सिवासी नेताओं के मर्मों के लिए लोगों के मन में यकाल उठ गयी है। वहाँ यह हाकल है वहाँ देश की धर्मिता जाने बड़मे का रास्ता रुक जाता है। अभी केरल के मामल में क्या हुआ आपने देखा। एमे ही हमारे कई मामलों में हुआ है। इन मामलों में जो-जो बनाव बनते हैं, उसकी मफाई में जो-जो कहा जाता है, वह ठीक ही कहा जाता है, जैसा होता है वैसा ही कहा जा रहा है जो कहा जाता है वही कहलवालों के मन में होता है, ऐसा विश्वास काग नहीं रखते हैं। हमारे अन्ध से-अन्ध नेताओं के लिए भी आज यह विश्वास नहीं रहा है। यहाँ तक गण धर्मिता सीम हो चुकी है। मैं मानता हूँ कि इन्डोकेनी के लिए लोकसाही के लिए यह बहुत ही लतरनाक बात है।

लोकसाही मिक कोई बाहरी योजना नहीं है। उसमें धर्म-धर्मिता का अधिष्ठान बहुत महत्व रखता है। वहाँ हम हर मनुष्य को मनचाहा मानते हैं और हर एक के लिए एक ही बोट का अधिकार मानते हैं वहाँ हम बहुत ही बुनियादी विश्वास बद काम करते हैं। माने सबसे एक मानव-आत्मा है और उन मानव-आत्मा की भीमल समान है यह बुनियादी विश्वास लोकसाही के मूल में है। मानव-आत्मा की धर्मिता का नाम हम सम-बैसी नहीं कर सकते हैं समान ही कर सकते हैं यह विश्वास जो देशाल में है वही लोकसाही के मूल में है। यह साध का नाम बुनियादी विश्वास ही लग्न हो जाता है जहाँ धर्म धर्मिता बुद्धि हो जाती है। राजनीति में सबसे बड़ी हानि यही होती है कि उगम धर्म-धर्मिता बुद्धि होती है फिर बाह बाह राजनीति किसी भी रूप की हो।

हमें समझना चाहिए कि जहाँ धर्म-धर्मिता बुद्धि हो जाती है वहाँ धर्म धर्मिता से मित्राव सीमरी कोई धर्मिता मानने नहीं जा सकती। आज दुनिया के कई देशों में जो राज चलता है वह धर्म-धर्मिता का ही। समझा और बात करता नहीं है मित्राव इसके कि धर्म-धर्मिता बुद्धि हो रही है। जानने देना

शक्ति दे। लेकिन जब तक सिमासत को छोड़ना का विचार उनके मन में नहीं जाता है, जब तक मतीना नहीं होगा कि किसी भी शक्ति के राज्य पर देश में शका बनी नहीं रहेगी। देश में शका का न होना राज्य की शका को समाप्त एक बहुत बड़ी ताकत को छोला है।

राष्ट्र-शक्ति की प्रतिपदा

मुझ याद है कि जब रोस्ट एक्ट के खिलाफ आन्दोलन चल रहा था, उन वक्त बापू को पताच जाने से रोका गया था। उन हिन्दुराज में इंद्रे-कसार घुस हुए और ऐसे काम हुए कि गांधीजी के लिए को कुछ पहुँचा। उस वक्त हम साबरमती आश्रम में थे। महमदाबाद शहर में भी उस वक्त बसे हुए, तो हम वहाँ के लोगों को समझाने जब कि “माइयो गांधीजी का विचार यह नहीं था जो आप कर रहे हैं। जिन्होंने ये बसे करने में हिस्सा लिया वे बुजुर्ग थे और हम तो लड़के थे। उन माइयों ने हमें बताया दिया कि “बर्मराज नुं शोले एनो जर्ब तो भीम जाने” —याने युधिष्ठिर क्या बोल्ता है, इसका जर्ब तो भीम जानता है। याने राजनीतिक नेता जो बोल्ते हैं, उसका जर्ब दूसरे ढंग से करना होता है, ऐसा जब तक माना गया था। सिमासत में अक्षर यह कहा जाता है कि उत्तम राजनीतिक नेता यह है जिसके दावों के अनेकविध जर्ब निकलते हैं। जैसे वेदों के मन्त्रों के अनेकविध जर्ब होते हैं, वैसे ही उसके मन में एक जर्ब छुपा हुआ होता है और दूसरा प्रकट होता है। इस तरह जो नेता कर सकता है बड़ी वास्तव में अक्षमाला नता है ऐसा माना जाता है। गांधीजी के लिए भी उन लोगों ने माना कि उनकी अहिंसा की बात ऊपर की होती। वेक हिंसा के लिए तैयार नहीं है, इसलिए उन्हें अहिंसा की माया बोल्नी पड़ती है ताकि कानून के पंजे में हम न आये लेकिन वास्तव में हिंसा करना ही ठीक है। इस तरह लोग मानते थे लेकिन जब बापू ने उन बचों के बाद उपवास किने उन्हें बोलें हुआ तो उन उपवासियों का परिणाम यह हुआ कि बापू के लिए यह निश्चास जगता में पैदा हुआ कि यह वस्तु जो बोल्ता है बड़ी उसके मन में है। याने राष्ट्र-शक्ति काम करने लगी। उस तक राष्ट्र-शक्ति काम ही नहीं करती थी।

लोकशाही की ओर सतरा

आज हमारे सिमासी इन से साधनबाधे भरा था भी बयान पेश करत है, उसमें उनके कोई हेतु होते हैं ऐसा मान कर लोग उनके विषय में संकाकुल रहते हैं। आज फिर से यह हास्य हो गयी है कि हिन्दुस्तान में सिमासी नेताओं के पक्षों के लिए लोगों के मन में थड़ा उठ गयी है। वही यह हास्य है, वही देश की दक्षिण आत्मे बढ़न का रास्ता एक आता है। अभी केरल के मामले में क्या हुआ आज्ञा दत्ता। ऐसे ही दूसरे कई मामलों में हुआ है। इन मामलों में जो जो बनाव बनते हैं उसकी सफाई में जो-जो कहा जाता है, वह ठीक ही कहा जाता है बीसा होता है बसा ही कहा जा रहा है जो कहा जाता है वही कहनवालों के मन में होता है ऐसा विरवात लोग नहीं रखते हैं। हमारे ऊपर से-ऊपर नेताओं के लिए भी आज यह विरवात गयी रहा है। यहाँ तक पक्ष दक्षिण दीप्त हो चुकी है। ये मानना है कि कम्युनिष्म के लिए, लोकशाही के लिए यह बहुत ही सतरनाक बात है।

लोकशाही मिरके कोई बाहरी योजना नहीं है। उसमें सत्य-दक्षिण का अधिष्ठान बहुत महत्व रखता है। यहाँ हब हर अनुप्य को मनवाता मानन है और हर एक के लिए एक ही वोट का अधिकार मानने है वहाँ हम बहुत ही बुनियादी विरवात पर काम करते हैं याने सबसे एक मानव-आरमा है और उन मानव-आरमा की कीमत समान है यह बुनियादी विरवात लोकशाही के मूल में है। मानव-आरमा की योग्यता का मात्र हम कम-बसी नहीं कर सकने है समान ही कर सकते हैं यह विरवात जो केवल य है वही लोकशाही के मूल य है। यह मार्ग का मार्ग बुनियादी विचार ही गम्भ हो जाता है यहाँ सत्य दक्षिण बुठिन हो जाती है। राजनीति य सबसे बड़ी ज्ञान गयी होती है कि उसमें सत्य-दक्षिण बुठिन होती है फिर जाने वह राजनीति किसी भी रूप की हो।

एक समझना चाहिये कि यहाँ सत्य दक्षिण बुठिन हो जाती है यहाँ सत्य दक्षिण के मिश्रण तीव्रती कोई दक्षिण सामने नहीं आ सकती। आज बुनिया के रूप देशों में जो गम्भ बना है यह सत्य दक्षिण का ही। उमरा और बाव कारण नहीं है शिवाय इसके कि सत्य-दक्षिण बुठिन ही रही है। जाने देश

इस पर मैंने बिगोव में कुछ कहा था जिसे मैं यहाँ पुनरागता चाहता हूँ क्योंकि उस बिगोव को मैं ध्वंस या ह्व्यंस नहीं मानता हूँ बल्कि सार्थ और एकार्थ मानता हूँ। मैंने कहा था कि आज के जमाने में जब कि मनुष्य के विचार बहुत जल्द बदल जाते हैं और फ्रांस जैसे राष्ट्र भी लश्कर के हाथ में जाते हैं, उसी तरह यही है कि वह सत्त्व-शक्ति को खोले हुए हैं। सम्मस्त बनता इस स्थिति से मुक्त होना चाहती है और यह तो मानना ही होगा कि मिळीटरी का राज्य पक्षमुक्त राज्य होता है, यद्यपि वह अहिंसक नहीं होता है। लेकिन आज दुनिया में अहिंसक राज्य है कहीं? यह मानना कि अहिंसक राज्य के नजदीक-से-नजदीक अगर कोई व्यवस्था है तो आज वो लोकशाही तक नहीं है बही है—बाजारू उसकी कामियों के बही व्यवस्था अहिंसक व्यवस्था के नजदीक है—यह मानना एक वर्ष में पकत न हो लेकिन दूसरी दृष्टि से निरर्थक है। मैं खाने बैठ हूँ और मेरी बाकी में ईंट पड़ोसी गयी है। मुझसे कहा जाता है कि रोटी से पत्थर जितना दूर होता है उतनी दूर ईंट नहीं है। पत्थर की अनिश्चित ईंट रोटी से कुछ नजदीक की चीज है। तब इसका क्या बचाव है? नहीं न कि हम खाने के लिए बैठे हैं तो हमें रोटी ही चाहिए पत्थर की तुलना में ईंट रोटी के नजदीक की चीज होती। पर खाने का जहाँ तक तात्कालिक है वैसा मानने में कोई छार नहीं है। इसलिए जहाँ सत्त्व-शक्ति कुंठित हुई, वहाँ आचार सत्त्व-शक्ति का ही होना इसे हमें समझना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि सत्त्व-शक्ति का आचार न रहे तो सिर्फ लोकशाही के बाहरी ढाँचे की बुवाई बेन से काम नहीं लेंगे। हमें यह करना होगा कि सत्त्व-शक्ति माने परस्पर विश्वास की शक्ति बनी रहे।

यह शक्ति तभी बनी रहेगी जब हमारे सत्त्व मन के स्तर से नहीं उसके ऊँचे स्तर से निकले। सत्त्व के मायके के सिद्धांतों में मैंने कई बप्प कहा है कि इन बिगो हमारि को मसक बनत है, वे अन्तर्राष्ट्रीय होते हैं माने उनमें दूसरी बाजू भी होती है इसका हमें ब्यापक रचना चाहिए। इसलिए इस बात की बहुत जरूरत है कि हमारा मन खोश का अनुभव न करे। असोम्बता की आज बहुत जरूरत है, बिज्ञान के जमाने में यह एक शक्ति है। अगर हमारे चिन्तन में कहीं सीमा रहा तो उसके साथ आशयित आयेगी और हम खोय

ऐसी बात बोलेंगे जो मानसिक स्तर की होगी। और मानसिक स्तर की जो भी बात बोली जायगी उसकी दूसरी भी बात होगी। और उस बात से भी मानसिक स्तर पर से ही बोका जायगा। पुराने जमान में बहुत-सी बातों का पता नहीं चलता था इसलिए सोम नहीं होता था। लेकिन आज अब पता चलता है फिर भी सोम नहीं होना चाहिए। जैसे तुकाराम ने कहा था "हे भगवान् जानोत्तर अज्ञान वाले ज्ञान के बाद भी अज्ञान रहने दे।" जानकारी के बाद भी भित्त की अज्ञोन्म बसा हो ऐसा होना ठीक इस जमाने में हमारे हक होना नहीं तो कदाई हक नहीं होने।

सुखरफा परिवर्तन

अगर हम इस बात को महसूस करें और हमारा मानवता का जो मूल-भूत विश्वास है उसे हम नहीं खोयें तो उसके हक हो सकते हैं।

परिवर्तन-शक्ति पर हमारा विश्वास होना चाहिए और परिवर्तन में जैसे सामनबाके के परिवर्तन की बात आती है वैसे ही हमारे भी परिवर्तन की बात आती है। हम उसका परिवर्तन करने इसमें हम मानते हैं, वैसे ही वह भी हमारा परिवर्तन कर सकेगा हमसे मानता चाहिए। हम उसका परिवर्तन करनेवाले हैं और हमारा हक्य सर्वथा अपरिवर्तनीय है ऐसा नहीं मानना चाहिए। अन्तिम हमारे भी हक्य में कई घमियाँ पाँठें हैं जगरे पैदा होते हैं, यह मानना चाहिए और धान्य मन से मोचना चाहिए कि हमारा भी परिवर्तन हो सकता है।

हम तरह मान कर हम जब तो समझे हक हो सकते हैं। इसी को मैं माद्री भाषा में कहता हूँ कि मन के अन्दर डटकर मोचना चाहिए। इन दिना बार-बार मेरे मन में यह विचार आता है कि हम समझना चाहिए कि इन जमान में सोम के जायक कोई मनुष्य पैदा नहीं हुआ है। वह पुराना जमाना था जब कि हमने पैदा होने के उसकी जानकारी नहीं ली थी और जब जानकारी हा जाती थी तो सोम पैदा होता था। आज हम हर चीज की जानकारी हासिल होती है। इसलिए यह जरूरी है कि सोम न हो और हमें समझना चाहिए कि कोई भी मनुष्य आमन-नामन बटवर हक हा सकता है। हममें ऐन-ऐन हो सकती है।

सत्याग्रही नहीं सत्यवादी !

दोनों बातें मन ही काम करता रहेगा तो मसल हल नहीं होम। हमने राज्य-मुनरैचना के मामले में आ हुमा यह सब देखा है। उस वक़्त हर प्रांत बाबा करता था कि कलानी बनह हमारी ही है। एक प्रांत के कुछ लोग एक ओर और दूसरे प्रांत के कुछ लोग दूसरी ओर, यह हमने देखा है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर में भी उही तरह बाबा और प्रति-बाबा ऐसा होय। लेकिन हर हालत में हमारे मन में यह हो कि वैसे हम परिवर्तन कर सकते हैं। वैसे सामनेबाबा भी हमारा परिवर्तन कर सकता है और खोम का कोई कारण नहीं है।

हमने जाग जो सत्याग्रही हो वह अभीष्ट हो। उसे मन बमुख रचना चाहिए। सत्याग्रही की कसौटी है अभीष्टता। उसके सत्य के कारण सामने बाबा के मन में भी अबोध पैदा होना चाहिए। वह सत्याग्रही नहीं सत्यवादी हो। सत्यवादी वह होगा जो सत्य का बाबा नहीं छोड़ेगा, लेकिन सामनेबाबा के पास सत्य है ही नहीं ऐसा नहीं मानना बल्कि उसके पास भी सत्य हो सकता है, ऐसा मानना।

मन का एक बंध मेरे पास है, जिसे मैं नहीं छोड़ूँगा, लेकिन दूसरा बंध सामनेबाबा के पास हो सकता है वह मानना चाहिए। वह बंध कम-बेसी हो सकता है। उसकी जर्नी बीरे-बीरे तत्सव बुद्धि से की जा सकती है। ऐसा सत्यवादी समाज बनाना है। सत्यवादी वह होया जो सत्य को ग्रहण करने वाला उससे बिपका रहनेवाला होमा। अपने पास सत्य का जो बंध है, उसे न छोड़नेवाला होमा और सामनेबाबा के पास जो सत्य का बंध है, उसे ग्रहण करने की उसकी तैयारी होनी। ऐसा सत्यवादी मन और समाज हम बनाना चाहते हैं। वह सत्यवादी सब्ब मुसं बमाक और ज़हीता के भक्ति-साहित्य में बकनेबाबा भाववादी सब्ब से भूसा। उसम कहा गया है कि यनबातु भाववादी होते हैं भाव को ग्रहण करते हैं। मैं सब्ब की ओर में आ तो मुझे यह गया सत्यवादी सब्ब सुधा जिससे मुझे तसल्ली हुई। मैं चाहता हूँ कि हम सब सत्यवादी बनें। इसमें अपने सत्य के साथ बिपके रहने और सामनेबाबा के पास जो सत्य है, उसको ग्रहण करने की तैयारी रखने की जो बात है वह मन के अन्दर जड़े बंदर खन नहीं है।

मेरे पास है वही सत्य है सामनेवाले के पास सत्य नहीं है ऐसी वृत्ति में स मुझ पैदा होता है। ऋग्वेद में मुझ के लिए कई सत्य जाये हैं, उनमें एक सत्य है—‘मम सत्यम्’। मास्कराचार्य ने कहा है ‘मम सत्यं मुञ्चम्’ मुझ याने ‘मम सत्य’। हमने देखा कि पिछले महायुद्ध में दोनों बाबू ईसाई राष्ट्र ने जो जपनी फटाह हो इसलिए परमेश्वर के पास मदद माँगते थे। दोनों पक्ष मुझ में तेरी मदद माँगते हैं, ऐसा ऋग्वेद में भी आता है। उसमें मुझ के लिए ‘मम सत्य’ सत्य जाया है। सत्य मेरा ही है सामनेवाले का सत्य नहीं है—सत्य मेरे बाप की बापबाबू है, सामनेवाले का उस पर कोई हक नहीं है—इस तरह जब आप सोचते और मानते हैं, तो कड़ाई के बिनाय बसि नहीं है। फिर उस कड़ाई को आप निःशस्त्र कड़ाई का रूप दें तो भी वह उत्पादक नहीं कहला सकेगा।

हमारी जमात की इस तरह की उत्पादकी वृत्ति रहे, तो हमारी जमात छोटी होने पर भी हिन्दुस्तान की बहुत सेवा करेगी। आपकी जमात एक ऐसी जमात हो कि जिसके सबों पर कोम विश्वास रहे। हम और कुछ कर पायें या न कर पायें वह दूसरी बात है लेकिन कोम हमारे सबों पर विश्वास हो रखते हैं इतना भी हम कर सके तो अहिंसा के लिए, सबों के लिए और मसके हक करने के लिए कुछ-न-कुछ राह निकल सकेगी।

पठानकोट (पंजाब)

२३-९ ५६

सर्व सेवा सर्व की बैठक में किया गया प्रवचन

स्वशासन की स्थापना

२२

[नवजीवन-मंडल प्रशिक्षण शिविरानियों के बीच किया गया प्रवचन]

हमारी सेवा की बुनियाद में मुख्य वस्तु यह है कि आज बुनिया केन्द्रित शासन की पकड़ में पकड़ी हुई है। केन्द्रित शासन रोककर वह हिंसा से बचने के उपाय के बारे में सोच रही है क्योंकि हिंसा से बुरे परिणाम अधिक और अच्छे परिणाम कम हो रहे हैं। जब विज्ञान बढ़ा नहीं जा तब हिंसा से बचपि

हाजिरी होती थी तो भी कुछ तात्कालिक काम भी होते थे। लेकिन आज विमान बड़ा हुआ है। इसलिए हिंसा के संस्वास्न अत्याचारी हो गये हैं। वे मनुष्य के बच में नहीं रहे। इसीलिए बुनियाद के राजनीतिज्ञ सोच रहे हैं कि कुछ ऐसी नीति निकालनी चाहिए, जिससे कड़ाइयाँ बंद हों। बीच में 'शान्ति' की स्थापना कैसे हो? इस बारे में सोचने के लिए यूरोप में एक परिषद् बुलाई गयी थी जिसमें बुनिया के चार बड़े राष्ट्रों के प्रतिनिधि इकट्ठा हुए थे जो एक-दूसरे को अपना दुस्मन समझते थे और आज भी नहीं समझते ऐसी बात नहीं है। उन्होंने काफी कोशिश की। उन्हें कुछ विश्वास हो गया जो पहले नहीं था कि दोनों ओर शान्ति की इच्छा और बाकांशा काफ़ी है। इसलिए शान्ति स्थापित हो सकती है। हम सब जानते हैं और बुनिया भी जानती है कि इस तरह का वातावरण तैयार करने में इस देश का कुछ हाथ रहा। फिर भी वह अस्य हाथ रहा मुक्त हाथ ही विमान का रहा है जिसने मनुष्य के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी की है। इसलिए कुछ-न-कुछ बातें बकनी हाथ सुबहठी जायगी और शान्ति की राह निकलेगी।

अशान्ति का कारण केन्द्रित सत्ता

जब हम सारी बुनिया के इतिहास की ओर देखते हैं—जो कड़ाइयों से भरा हुआ है—तो उसमें ज़ादा समय शान्ति का ही दिखाई देता है। लेकिन वह कड़ाइयों से भरा इसलिए धीकता है कि शान्ति के काम मनुष्य-स्वभाव के अनुरूप होने से वह उसका ज़ादा ओल्लाखा नहीं करता। वास्तविक करके शान्ति का कुछ रास्ता निकल पड़े तो भी वह भरोसा नहीं कर सकते कि दस वर्ष के बाद भी शान्ति रहेगी। वास्तव में शान्ति जब तक स्थापित नहीं हो सकती जब तक केन्द्रित शासन काममें है और हर राष्ट्र में केन्द्रित सत्ता चल रही है। अगर केन्द्रित सत्ता का अर्थ वह होता हो कि केन्द्र में कुछ नीतिमान लोग हैं वे लोगों का सलाहकार होते हैं—कोई उनकी सलाहकार नहीं है—तो शान्ति-नीति में अपना काम बलते हैं और जब उनकी सलाह की प्रकृत हो तो वह लेते हैं तब वे भी सलाह देते हैं। परन्तु अपनी सलाह का कोई बाध नहीं

रखते । किन्तु वह सत्ताह हाथ से मुक्त और नीति से प्रेरित सत्ताह हो तो सब लोग उसे ग्रहण करते हैं और न हो तो नहीं ग्रहण करती—तो वह केन्द्रित शासन नहीं रहता बल्कि विकेन्द्रित शासन का ही एक प्रकार बन जाता है ।

स्वशासन के दो पहलू

हमें यह समझना होगा कि जनता को न सिर्फ 'मुद्रासन' के लिए, बल्कि 'स्वशासन' के लिए तैयार करना है । स्वशासन के दो पहलू हैं (१) विकेन्द्रित सत्ता याने सारी सत्ता गाँव-पाँच में बँटी होनी चाहिए और पाँच के लोगों को गाँव का कारोबार खुद चलाना चाहिए और (२) हम जिस में सक्रिय हुए बिना नहीं मानते प्रेम और सहिष्णुता में ही मानते हैं—इस तरह का शिक्षण इस तरह का मानवशास्त्र और तत्त्वज्ञान लोगों में चलाना । अपना राज्य खुद चलाने की पहली बात में बाढ़ी तक गाँव का राज्य चलाने से उत्पन्न है । सारा कारोबार एकमत से चलाया जायगा पञ्चमन न रहेंगे । गाँव में इक्कीस साल से ऊपर के सभी लोग की एक साधारण समिति (जनरल बॉडी) बनेगी । उसी लोगों की तरफ से एक कार्यकारिणी समिति (एक्जीक्यूटिव कमेटी) चुनी जायगी जिसमें पाँच साल या दस लोग होंगे । वह कार्यकारिणी समिति गाँव का कारोबार चलावेगी । पर उसके प्रस्ताव एकमत से होंगे तभी काम चलेगा । ग्रामसभा के हाथ में उतनी कुल-की-कुल शक्ति होनी चाहिए, जितनी एक स्टेट के हाथ में होती है । गाँव में बाहर से कौन-सी चीज आना किताबी जाना और गाँव से कौन-कौन-सी चीज बाहर भेजना किन चीजों पर रोक लगाया जाय सारी शक्ति गाँव में होनी चाहिए । स्वशासन का यह पहला अंग है । दूसरा अंग यह है कि गाँव में जितने लोग होंगे वे तय करेंगे कि हम बाढ़ी तक हो सके अपनी आवश्यकताओं के विषय में स्वावलम्बी बनेंगे । मान लीजिये कि गाँव की एक ग्रामसभा और कार्यकारिणी समिति बनी पर गाँववालों ने तय किया कि हम सिर्फ खेती ही करेंगे और बाकी सारी चीजें बाहर से पन्न की बली मँगवायेंगे तो 'ग्रामराज्य' न होगा । इस तरह अनुशासन और स्वावलम्बन बीना मिलकर ग्राम-सत्ता होती है । दोनों मिलकर स्वशासन का एक विभाग होता है ।

महिसाभिच्छिन्न तत्त्वज्ञान, शिक्षण-शास्त्र, मानस-शास्त्र

तत्त्वज्ञान का दूसरा विभाग यह है कि जीवों के तत्त्वज्ञान शिक्षण-शास्त्र और मानस-शास्त्र में अधिष्ठा का शिक्षात्मक पाठित होना चाहिए। 'आत्मा से बेहू मित्र है और बेहू से आत्मा मित्र। हम बेहूस्वरूप नहीं आत्मस्वरूप हैं। इसलिए इस बेहू पर कोई हथका करे, तो हम उसकी परबाह न करेंगे। कोई इस बेहू को लकड़ीक से, तो इसलिए हम उनके बंध न होंगे वह हमारा तत्त्वज्ञान होना। हमारा मानस-शास्त्र यह होना कि 'एक-दूसरे के साथ व्यवहार करते समय हम कुछ नियमों का पालन करेंगे। इनमें मुख्य नियम यह होना कि हम व्यक्तिगत मन को पीछे समझे और सामूहिक बुद्धि को प्रधान स्थान देंगे। स्थान रहे कि मन व्यक्तिगत होता है। हर एक मनुष्य की ज्ञान-बल्य बाध नाएँ होती हैं, लेकिन बुद्धि सामूहिक होती है। क्योंकि एक जीव किसीकी बुद्धि को बँधती है और वह ठीक है तो दूसरे की भी बुद्धि को बँधती है। इसलिए हम व्यक्तिगत मन को स्थान नहीं देंगे और सामूहिक बुद्धि का निर्मय प्रमाण मानेंगे। हमारे शिक्षण-शास्त्र में नीतिशास्त्र में और व्यवहार में यह बात रखेगी कि 'कोई किसीकी मारेगा पीटेगा या बमकामेगा नहीं। लेकिन छिंदे मारने पीटने और बमकामे से ही हिंसा पुष्ट होती है ऐसी बात नहीं बल्कि साक्ष्य दिखाने को भी हम हिंसा में समाविष्ट करते हैं। इसलिए माँ-बाप बच्चों को न तो मारने-पीटेंगे और न नीम ही दिखायेंगे। इसी तरह गुरु भी स्कूल में बैठा ही व्यवहार करेंगे। आजकल इनाम बरीख की जो बात चलती है वह न चलेंगी बल्कि दूसरे बकार की बात चलेंगी। आज नीतिक लोभ का इनाम होता है। इस तरह शारीरिक या भौतिक लक्ष और शारीरिक या भौतिक लोभ दोनों चीजें हमारे शिक्षण-शास्त्र में व्यवहार में और नीतिशास्त्र में नहीं रहेंगी। बल्कि-बल्कि वो वह समझना होगा कि मुझे किसीने डरना नहीं है और न लालच में ही पड़ना है। अगर आता और गुरु बनने बच्चे को ऐसी लालीम देने तो वे बच्चे अधिनक मनाज-रचना के स्वग्रह होने।

कुत्रगी (उत्कल)

स्वराज्य-सक्ति के बार गाँव के लोगों की हास्य सुबरेगी ऐसी भाषा लोगों ने रखी थी जो समझ नहीं । अगर स्वराज्य में जनता की हास्य न सुबरे, तो उस स्वराज्य की कीमत ही क्या ? लेकिन वे यह समझे नहीं कि स्वराज्य के बार हमारी हास्य सुबारना हमारे ही हाथ में है । वे समझते हैं कि जैसे पहले मुसलमानों का या अंग्रेजों का राज्य था जैसे अब कांग्रेस का राज्य था वही है । लेकिन मुसलमानों के बीर अंग्रेजों या बीर भी किसी राजा के राज्य में आपके बोट किसी भी मीने नहीं ब । जब मही वो राज्य बसाते हैं, वे लोगों के चुने हुए नीकर हैं ।

स्वराज्य किसीके देने से नहीं मिलता

वास्तव में सत्ता किसीके देने से नहीं मिलती । सत्ता या अधिकार तो अन्तर से प्राप्त होना चाहिए । जैसे हिन्दुस्तान के लोग मूर्ख नहीं काफ़ी अच्छे और समझदार हैं । जबी वो चुनाव हुआ वह भी कितने सुन्दर ढंग से हुआ । लोगों को लगा था कि यहाँ न आत्म नया-नया होगा कितनी बड़ाईवाँ होंगी ! लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ । बाहर के देशों के लोगों को आश्चर्य लगा कि हिन्दुस्तान के लोग अपक होने पर भी वहाँ इतने अच्छे ढंग से चुनाव कैसे हो सका । इसका कारण वही है कि हिन्दुस्तान के लोग हम हजार साल के अनुभव हैं । वे अपक जरूर हैं लेकिन अनुभव हैं इसलिए जानी हैं ।

हिन्दुस्तान के लोग यद्यपि समझदार हैं फिर भी वहाँ से उन्हें गुलाबी की बाइत पड़ गयी है । वे सोचते हैं कि सरकार मौ-बाप की तरह हमारी चिन्ता करेगी । इसलिए अब जब कि उनके हाथ में सत्ता आयी है उन्हें यह अनुभव होना चाहिए कि वास्तव में हमारे हाथ में सत्ता आयी है । क्या माता को माता का अधिकार कोई देना है ? माता तो अपने में मातृत्व का स्वयं अनुभव करती है । क्या शर का किसीने जगल का राजा बनाया है ? वह तो गुरु अपना अधिकार महसूस करता है । वही तरह स्वराज्य-सक्ति का लोगों का

अम्बर से मान होता चाहिए । पूछा जा सकता है कि बाहिर यह कैसे होपा ? क्या गाँव-गाँव के लोग दिल्ली का राज्य बसायें ? नहीं गाँव-गाँव के लोग तो गाँव-गाँव का ही राज्य बसायें । इस तरह उन्हें राज्य बसान का अनुभव हो जामपा ।

गाँव-गाँव में 'मातृ-राज्य' वीर पड़े

इस जमाने में जो राज्य होता है वह 'राज्य' नहीं 'प्राज्य' होता है—
 लोगों का राज्य होता है । पहले के जमाने में जो लोगों को बसाता या बही
 राजा होता था । कहा जाता है कि जयल का राजा भर होता है । इसके
 मानें यह है कि जो जयल के प्राणियों को बसा जाता है, वह राजा होता है ।
 संस्कृत में जानवरों के राजा को मान सिंह या घोर को 'मृतराज' कहते हैं ।
 उस राजा के दर्शन होते ही सारे मृग घर-घर कपिते हैं । इस प्रकार को राज्य-
 सत्ता अब न बचेयी । अब तो राज्य-सत्ता सेवा की सत्ता होगी । माता को
 घर में क्या अधिकार होता है ? बच्चे को पूल लगी है तो उसे डूब
 पिछाना माता का पहला अधिकार है । बच्चे को सुलाकर फिर सोना
 उसका नम्बर दो का अधिकार है । बच्चा बीमार पड़ा तो दवा को आपना
 नम्बर तीन का अधिकार है । घर न लाने की चीजें कम हों तो पहले बच्चे
 को निलाना और बाहर में कुछ न बचे तो लव फाका करना नम्बर चार
 का अधिकार है । जान का हमारा राज्य 'मातृ राज्य' है न ? फिर हमें
 गाँव-गाँव में उसका नमून दिखाने चाहिए ।

गाँव-गाँव में जो बुद्धिमान् सम्पत्तिमान् और नमस्तदार हय के गाँव के
 माना-पिना बन जायें और गाँव की सेवा कर गाँव का राज्य बनायें । बुद्धिमान्
 पिना अपने लड़का के लिए यही इच्छा करने हैं कि वे हमसे ज्यादा बुद्धिमान्
 बन । पिता की तो तब तुरी हीनी है जब उनका लड़का उगम आम बड़
 जाना है । इसी तरह नृक को तब तुरी होगी है जब उनका दिव्य दुनिया
 में उसका विस्मरण करा देता है—कोण नर का नाम भूल जाते और दिव्य
 को ही याद करने हैं । उस लगता है कि मैंने अपने दिव्य को जान दिया और
 फिर भी मेरा नाम दुनिया में कायम रहा तो मैं जान हूँ क्या दिया ? मेरा

नाम मिटकर बिम्ब का नाम चले तभी मैं सच्चा मुक्त होऊँगा । इसकीए गाँव में जो बुद्धिमान् लोग होंगे वे इस तरह से काम करेंगे कि सब लोग उनसे ज्यादा बुद्धिमान् बनें । तो फिर ग्रामराज्य का रामराज्य बनेगा ।

ग्रामराज्य और रामराज्य

स्वराज्य के माने हैं सारे देश का राज्य । जब दूसरे देश की सत्ता अपने देश पर नहीं रहती तो स्वराज्य हो जाता है । लेकिन जब हरएक गाँव में स्वराज्य हो जाता है, तब उसे 'ग्रामराज्य' कहा जाता है । गाँव के सब लोग बुद्धिमान् बन जायें और किसी पर सत्ता चढ़ाने की जरूरत ही न रहे चाहे, इसका नाम है 'रामराज्य' । जब गाँव के सबके सहर की बराबरी में जाते हैं और सहर के लोग उनका फँसला करते हैं तो उसका नाम है 'मुक्तानी' 'वात्स' वा 'पारलम्ब' । गाँव के सबके गाँव में ही मिटाये जायें तो उसका नाम है स्वातन्त्र्य वा स्वराज्य और गाँव में सबके ही न हों तो उसका नाम है रामराज्य । हमें पहले ग्रामराज्य बनाना होता और फिर रामराज्य । देश में स्वराज्य तो हो गया जब हमें ग्रामराज्य बनाना है । इसीकीए मूलतः यह कह रहा हूँ । हम गाँव-गाँव जाकर लोगों को समझाते हैं कि तुम्हारे गाँव का भला किसमें है इस परतुम सब सोचो । अपने गाँव को एक राष्ट्र समझो । जान जाय जाग्रत-राष्ट्र और भारत-माता की जय बोलते हैं, उही तरह अपने गाँव की जय बोलनी चाहिए ।

हरएक ग्राम की जय होती है, तो देश की जय होगी । जब हरएक अवसर काम करेगा तभी सारा शरीर काम करेगा । गाँव काय गाँव हाथ बाँट अच्छा काम करेंगे तो सारा शरीर अच्छा काम करेगा । अगर इनमें से एक भी कम काम करे, तो देश का काम अच्छा नहीं चलेगा । इसी तरह सारे गाँव अपना काम अच्छी तरह से चलायेंगे गाँव-गाँव में स्वराज्य बनना तो देश का स्वराज्य भी अच्छा बनेगा । अब हमें हरएक गाँव में राज्य चलाया होगा । एक देश में बिचार के जितने विभाग और जितने काम होते हैं, उतने सारे गाँव में होंगे । वहाँ आरोग्य-विभाग होता है, तो गाँव में भी आरोग्य-विभाग चाहिए, वहाँ उद्योग-विभाग, कृषि-विभाग, शालीय-विभाग ग्याय-विचारणा

विभाग होते हैं तो गाँव में भी उतने सारे विभाग होने चाहिए । वहाँ पर परराष्ट्र के साथ सम्बन्ध जाता है तो ग्राम में भी परग्राम के साथ सम्बन्ध जायेगा ।

ग्रामे-ग्रामे विश्वविद्यापीठम्

ग्राम-ग्राम में विद्यापीठ होना चाहिए 'ग्रामे-ग्रामे विश्वविद्यापीठम् । यह है सच्चा ग्रामराज्य । किसीने हमसे कहा कि "ग्रामिक छाछा हर गाँव में होनी चाहिए, हाई स्कूल बड़े गाँव में होने चाहिए और विद्यापत्तनम् जैसे शहर में केंद्रित होना चाहिए" तो मैंने जवाब कहा 'बगर ईश्वर की ऐसी योजना होती तो गाँव में बस छाछ की उन्नत तक के ही कोय रहते । फिर उसके बाद-मजदूर-बीस छाछ तक की उन्नत तक के कोय बड़े गाँव में रहते और उस उन्नत से अधिक उन्नतवाले कोय विद्यापत्तनम् जैसे शहर में रहते । लेकिन जब ब्रह्म से केकर भरत तक का सारा व्यवहार गाँव में ही चलता है, तो पूरी विद्या गाँव में क्यों नहीं चलनी चाहिए ?" ये लोग ऐसे बरिष्ठ हैं कि एक-एक प्रांत में एक-एक युनिवर्सिटी स्थापित करने की योजना करते हैं । लेकिन मेरी योजना में हर गाँव में युनिवर्सिटी होनी । सोचने की बात है कि क्या गाँव को दुकड़ा रहने ? चार छाछ तक की शिक्षा पाने एक दुकड़ा गाँव में रहेगा । फिर गाँववाले ग्रामे की शिक्षा प्राप्त करना चाहें तो उन्हें गाँव छोड़कर जाना पड़ेगा । इसके कोई मागी नहीं है । मेरे ग्राम में मुझे पूरी तालीम मिलनी चाहिए । मेरा ग्राम दुकड़ा नहीं पूर्ण है । 'पूर्वमव पूर्णमिदम्'—पूर्व है वह और पूर्ण है वह ! ये लोग कहते हैं कि यह भी दुकड़ा है और वह भी दुकड़ा है और सब मिलकर पूर्ण है । किन्तु हमारी योजना में इस तरह दुकड़े-दुकड़े छीकर पूर्ण बनाने की बात नहीं है । हम चाहते हैं कि हर गाँव में राज्य के सब विभागों के साथ एक परिपूर्ण राज्य हो ।

गाँव-गाँव राज्य-कार्य-बुरख्दार

एक तरह हर छोटे-छोट गाँव में राज्य होना, तो हर गाँव में राज्य-कार्य बुरख्दारों का समुद्र होगा । गाँव-गाँव में कानूनही लोग होंगे । दिस्सीवालों को राज्य चलाने में सभी मुश्किल मान्य हुई, तो सोचें कि हो-चार गाँवों

में बना जाए और वहाँ के लोग किस प्रकार राज्य बनाते हैं, यह देख आया जाम क्योंकि राज्यशास्त्र-विद्या-भारंगत लोग पाँच-पाँच में रहते हैं। इस लिए पाँच-पाँच में विद्यापीठ होना चाहिए। आज तो लोग कहते हैं कि पाँच में राज्यशास्त्र का ज्ञाता कोई है ही नहीं। जिसे में भी उसके ज्ञाता नहीं सारे प्रदेश में हो-तीन ही हों। जब स्वराज्य बनाना चाहते हैं तो राज्यशास्त्र के ज्ञाता इतने कम होने से कैसे काम चलेगा? इसलिए पाँच-पाँच में ऐसे ज्ञाता होने चाहिए। आज हास्य ऐसी है कि पंडित नेहरू ने एक वक्ता कहा था कि 'हमें जरा प्रधानमन्त्रीपद से छुट्टी दीजिये' तो सारे लोग बबड़ा बब और उनसे कहने लगे कि 'आपके बिना हमारा कैसे चलेगा?' यह कोई स्वराज्य नहीं। असली स्वराज्य तो यह है, जब पंडित नेहरू मुक्त होने की इच्छा प्रकट करें, तो लोग उनसे कहें कि "जी बरकर मुक्त हो जाइये। आपने आज एक बड़ी सेवा की है, आपको मुक्त होने का हक है।"

अवस्था का वैठवारा

इस तरह हमें जो राजसत्ता दिल्ली में इकट्ठी हुई है उसे पाँच-पाँच बाँटना है। हम तो परमेश्वर के भक्त हैं, इसलिए हम ईश्वर का ही उदाहरण सामने रखें। ईश्वर में अगर अपनी छापी अवस्था में रबी होती और किसी प्राणी को वह दी ही न होती तो दुनिया कैसे चलती? फिर तो किसी मनुष्य को अवस्था की अवस्था पढ़ने पर बैठाया में डेढ़ीघाम मोचकर बोड़ी-सी अवस्था में पढ़ाया पढ़ती। आज आपके मजिमी को बिमान से दीकना पढ़ा है, तो भवबान् को फिटना दीकना पढ़ता? लेकिन भवबान् ने ऐसी सुन्दर मोचना की है कि सबको अवस्था बाँट दी है। मनुष्य बोड़ा तथा साँप-बिल्लू कीड़-मकोड़े सबको अवस्था दी है। किसी एक जगह पर बुद्धि का भंडार नहीं रखा। इसीलिए कहा जाता है कि भवबान् निर्दिष्ट होकर दीरसागर में निगा केते हैं। क्या हमारे मंत्री इस तरह निगा के सकते हैं? लेकिन भवबान् इस तरह निगा केते हैं कि हमका पता भी नहीं चलता है कि वे कहीं हैं। असली स्वराज्य तो यह होगा जब दिल्ली के लोग सोते रह्य। दिल्ली के दीरसागर में हमारे प्रधानमन्त्री सोते हुए गुनाई पढ़ेंगे। लेकिन आज तो हम यह गुनते हैं कि हमारे प्रधानमन्त्री अठारह घंटे तक जागते हैं। क्या यह भी कोई स्वराज्य है?

ग्राम-संकल्प

हम गाँववालों से कहते हैं कि अपने गाँव की हासत सुधारण के लिए तुम कौनों को कमर कसकर तैयार हो जाना चाहिए। आपके गाँव में भूमिहीन हों तो उन्हें अपने ही गाँव की जमीन का एक हिस्सा देना चाहिए। फिर गाँव गाँव में उद्योग खड़े करने चाहिए। आपको निश्चय करना होना कि हम बाहर का कपड़ा नहीं खरीदेंगे अपने गाँव में कात-बुनकर ही पहनेंगे। मैं मानता हूँ कि जो बाहर का कपड़ा पहने हैं वे गये हैं। अभी मेरे सामने जो लोग बैठे हैं वे सारे बाहर का कपड़ा पहने हैं। इसलिए यह निर्लज्ज और गरीबों की समा है। अगर इन कौनों को बाहर से कपड़ा न मिले तो वे फटे कपड़े वा खँडोटी ही पहनेंगे और आखिर में गये रहेंगे क्योंकि उनके पास कपड़ा बनाने की विद्या नहीं है।

गाँव-गाँव में आयोजन

यह सब काम सरकार के कानून से नहीं होना। कुछ लोग हमसे पूछते हैं कि भूदान का काम बाबा की क्यों करता पड़ता है, सरकार अपनी जमीन क्यों नहीं बाँटी? किन्तु सरकार जमीन बाँटी तो 'ग्रामराज्य' नहीं, 'दिल्लीराज्य' होना। जिस तरह अपनी भूख मिटाने के लिए हमें ही जाना पड़ता है वैसे ही हमारे लिए जा नहीं सकता वही तरह हमारे ग्रामराज्य के लिए हमें ही भूदान करना पड़ेगा वैसे न कर सकेंगे। फिर बाबा जैसे लोग दिल्ली में बैठे-बैठे सोचते हैं कि अपने देश में बाहर से कौन-कौन चीजें आनी चाहिए और देश की कौन-कौन-सी चीजें बाहर आनी चाहिए, वही तरह गाँव-गाँव के लोग सोचेंगे कि अपने गाँव में कौन-सी चीजें बाहर से आवें और गाँव की कौन-सी चीज बाहर आवे। आज तो जाँचें जो अपनी मर्जी के अनुसार बाहर की चीजें खरीदता जाता है। लेकिन इसके साथ यह न भूलना। नारे गाँववाले मिलकर चर्चा करने और निर्णय करेंगे। अगर किसीको गुड़ की जरूरत हुई तो गाँववाले उस नारे में शोधन और उप करने कि इस साल गाँव में गुड़ नहीं बन सकता इसलिए एक साल के लिये बाहर से गुड़ खरीदा जाय। लेकिन गाँव के लोग वह गुड़ भी बाजार में जाकर न खरीदेंगे गाँव की भूदान

से ही एक साक के छिए खरीदेंगे और फिर पाँच में बधा भोकर अपने साक के छिए पीना करेंगे । पाँच की दुकान में वही पकड़ा रखा जायगा और वही खरीदा जायगा ।

विभाग अनेक पर हूय एक

इस तरह सारा पाँच एक हूय से सोवेगा । जहाँ पाँच में पाँच सौ लोग रहेंगे वही एक हजार हाथ होंगे एक हजार पाँच होंगे पाँच सौ विभाग होंगे लेकिन बिल्कुल एक होना । बीता के प्यारहवें अम्माम में बिस्व-रूप-दर्शन की बात है । बिस्व-रूप-दर्शन में हजारों हाथ हैं हजारों पाँच हैं कान हैं नाँसे हैं लेकिन उसमें आपको यह नहीं मिलेगा कि हजारों हाथ हैं । बिस्व-रूप का हूय एक ही होगा । इसी तरह पाँच का हूय एक होगा । पाँच सौ विभाग होंगे । ५ बर्बा करके बात ठग करेंगे । यह हमारी सर्वोच्च की योजना है ।

त्रैराशिक की गुंजाइश नहीं

हम जानते हैं कि यह सब करने में कुछ समय लगेगा । लेकिन ज्यादा समय नहीं लगेगा । एक गाँव में एक साक का समय लगा तो हिन्दुस्तान के पाँच लाख गाँवों में कितना समय लगेगा इस तरह का त्रैराशिक नहीं किया जा सकता । एक पाँच के काम पकने शुरू होते हैं तो सारे हिन्दुस्तान के पाँच लाख गाँवों के काम पकने लग जाते हैं । इसलिए आपके गाँव में राम राज्य बनने में जितना समय लगेगा उसने समय में कुछ हिन्दुस्तान के पाँच लाख गाँवों में राम-राज्य बन जायगा ।

'रामराज्य' या 'अराज्य' नाम स्वच्छाधीन

आज मैंने सूब-अप में बिचार रखा है । पहली बात है केन्द्रीय स्वराज्य दूसरी बात है विभाजित स्वराज्य और तीसरी बात है राज्यभूषित अथवा रामराज्य । अब उसे 'रामराज्य' कहना है या 'अराज्य'—यह हर एक की अपनी-अपनी मर्जी की बात है । ईस्वर नहीं है यह भी कह सकते हैं और ईस्वर औरसायर में सोया है, यह भी कह सकते हैं । लेकिन ईस्वर परीक्षा-परीक्षा होकर काम कर रहा है, यह नहीं कह सकते । या तो ईस्वर नहीं है

या यह बर्खा होकर बीठा है, इन्हींमें से एक बात हो सकती है। ईश्वर कर्ता है और सब दूर अपनी सत्ता बजाता है यह बात न होनी चाहिए। यही ठीक ज्ञान यही ब्रह्मविद्या हमें अपने देव में लानी है।

समर्थों का परस्परावलम्बन ही भाव

हम चाहते हैं कि आप सब जोर उत्साह से भाई भाई बनकर काम में लग जाइये। कुछ लोग पूछते हैं कि विनोबाजी की योजना परस्परावलम्बन की नहीं स्वावलम्बन की है। इसका तो वे समझ करते हैं कि विनोबा की योजना परावलम्बन की नहीं है। परन्तु वे कहते हैं कि 'परस्परावलम्बन' चाहिए। वैसे हम भी परस्परावलम्बन चाहते हैं। बाबा बम्बा न कुछ पीमा तो क्या बाबा ने कुछ माय का पुत्र बुढ़ा था? लोगों ने बम्बा के लिए सारा इन्तजाम किया था। इस तरह बाबा से भी सेवा बनती है वह करता जाता है और लोग उसके लिए इन्तजाम करते हैं। किन्तु परस्परावलम्बन दो प्रकार का होता है एक असमर्थों का और दूसरा समर्थों का। पहला जन्मे और लैयके का परस्परावलम्बन है। जन्मा देख नहीं सकता पर चल सकता है और लैयका देख सकता है पर चल नहीं सकता। इसलिए दोनों परस्परावलम्बन वा सहयोग करते हैं। लैयका जन्मे के कन्धे पर बैठता है। लैयका देखने का काम करता है और जन्मा चलने का। इस तरह क्या आप समाज के कुछ लोगों को जन्मा और कुछ को लैयका रखकर दोनों का परस्परावलम्बन चाहते हैं? बाबा भी परस्परावलम्बन चाहता है। किन्तु यह चाहता है कि दोनों जाग्रतवाले हों दोनों पाँधवाले हों और फिर हाथ में हाथ भिजाकर दोनों साथ-साथ चलें। बाबा समर्थों का परस्परावलम्बन चाहता है। और वे जोर स्पष्ट-बुद्ध वा असमर्थों का परस्परावलम्बन चाहते हैं।

कौटिल्य (बाणध)

आज सारी दुनिया में क्या हो रहा है ? भिन्न-भिन्न देशों में जन आंदोलनों की हलचल बढ़ती है, पर नाम तो है लोकशाही का । यह नाममात्र की प्रातिनिधिक लोकशाही है । प्रजा स्वयं राज्य नहीं चलाती है । प्रतिनिधि के जरिये राज्य चलाती है । भिन्नक हाथों में आपन सत्ता सौंप दी है वे पाँच साल तक राजा से भी ज्यादा ताकत रखते हैं और वे ऐसे काम कर बैठते हैं कि दूसरी जानेबोसी सरकार उन कामों को नहीं भिन्न सकती । मान कीजिये हमारी एक सरकार है और उसने व्यापारी कटार किये हैं और पाँच साल के बाद राज्य बंदक जाता है फिर भी वह पुराना व्यापारी करार बदलना समझ नहीं होता । इस तरह से पुरानी सरकार के बहुत काम नयी सरकार को पबरन करने पड़ते हैं । भिन्न के समाने में पाँच साल में वे बहुत कुछ कर सकते हैं । उस हालत में उनके हाथ में जो सत्ता जाती है, वह बड़ी ही मर्यादक होती है ।

मान कीजिये कि वह बहुत बड़ा काम है कि “भाषा के लिए अठरा है तो सबको सेना में भरती हल के लिए तैयार रहना चाहिए । इस बास्ते और-और योजनाएँ हम बन्द करेंगे । आदी आदि को हमने पैसा दे दिया है लेकिन अब देश पर बड़ा अठरा आता है इस बास्ते अब सनत बड़ा लच नहीं कर सकते । अब हमें सेना पर छाव पैसा खर्च करना पना । एसा बहन पर बला पार्लमेंट में विरोधी हल कुछ बोलेगा ? वह भी नहीं बोकेगा जो काङ्ग्रेसवाले बोलेगे । जीन बागी में विरोध करेंगे लेकिन इस बारे में एक भी एक्कन वह नहीं बोलेंगे कि सना का लच कुछ कम करो । यह स्वाभाविक नहीं है ।

पञ्चमेद का विषय

तब पूछो तो आज समिया में किनीको लक्ष्मी आकारी नहीं है । जब तक यह प्रातिनिधिक लोकशाही चलेगी और जब तक पाँच का बारोबार हम अपन हाथ में नहीं ले लें तब तक लक्ष्मी स्वाभाविक नहीं मिलेगा । यही के पाँचों की योजना हम करण अपनी बुद्धि में करण अपनी शक्ति में करण क्या

या वह मर्त्या होकर बैठा है, इन्हींमें से एक बात हो सकती है। ईश्वर कर्ता है और सब दूर अपनी सत्ता बसाता है यह बात न होगी चाहिए। यही तत्त्व ज्ञान यही ब्रह्मविद्या हमें अपने बेष में लानी है।

समर्थों का परस्परालम्बन ही भाव्य

हम चाहते हैं कि आप सब लोग उत्साह से भाई-भाई बनकर काम में लग जाइये। कुछ लोग पूछते हैं कि विनोबाजी की योजना परस्परालम्बन की नहीं स्वावलम्बन की है। इतना तो वे कहकर करते हैं कि विनोबा की योजना परावलम्बन की नहीं है। परन्तु वे कहते हैं कि 'परस्परालम्बन' चाहिए। जैसे हम भी परस्परालम्बन चाहते हैं। बापू बाबा ने दूध पीया तो क्या बाबा ने कुछ मांस का दूध बुहा था? लोगों ने बाबा के लिए धारा इस्तजाम किया था। इस तरह बाबा से जो सेवा मिलती है, वह करता जाता है और लोग उसके लिए इस्तजाम करते हैं। किन्तु परस्परालम्बन जो प्रकार का होता है, एक असमर्थों का और दूसरा समर्थों का। पहला मन्त्र और लँगड़े का परस्परालम्बन है। अन्धा देख नहीं सकता पर चल सकता है और लँगड़ा देख सकता है पर चल नहीं सकता इसलिए दोनों परस्परावलम्बन या सहयोग करते हैं। लँगड़ा मन्त्रों के कन्धों पर बैठता है। लँगड़ा देखने का काम करता है और अन्धा चलने का। इस तरह क्या आप समाज के कुछ लोगों को अन्धा और कुछ को लँगड़ा रखकर दोनों का परस्परावलम्बन चाहते हैं? बाबा भी परस्परालम्बन चाहता है। किन्तु वह चाहता है कि दोनों अलगावके हों दोनों पवित्रावस्थाके हों और फिर हाथ में हाथ मिलाकर दोनों साथ-साथ चलें। बाबा समर्थों का परस्परालम्बन चाहता है। और ये लोग व्यर्थ-युक्त या अलम लोगों का परस्परालम्बन चाहते हैं।

कौटिल्य (आत्म)

आज सारी दुनिया में क्या हो रहा है ? भिन्न-भिन्न दलों में अनेक दलों की हुकूमत बढ़ती है पर नाम तो है लोकशाही का । यह नाममात्र की प्रातिनिधिक लोकशाही है । प्रजा स्वयं राज्य नहीं चलाती है, प्रतिनिधि के जरिये राज्य चलाती है । जिसके हाथों में आपने सत्ता सौंप दी है वे पाँच साल तक राजा से भी ज्यादा ताकत रखते हैं और वे ऐसे काम कर बैठते हैं कि दूसरी जानेवाली सरकार उन कामों को नहीं मिटा सकती । मान लीजिये हमारी एक सरकार है और उसने व्यापारी करार किये हैं और पाँच साल के बाद राज्य बरक जाता है फिर भी यह पुराना व्यापारी करार बरकना समभव नहीं होता ! इस तरह से पुरानी सरकार को बहुत काम नहीं सरकार को बबरन करने पड़ते हैं । विज्ञान के जमाने में पाँच साल में वे बहुत कुछ कर सकते हैं । उस हास्य में उनके हाथ में जो सत्ता जाती है, वह बड़ी ही मर्यादक होती है ।

मान लीजिये पश्चिम गृह्य बाहिर करत है कि "भारत के लिए अठरा है तो सबको सेना में भरती होने के लिए तैयार रहना चाहिए । इस वास्ते और-और योजनाएँ हम बन करेगे । बाकी बाकि को हमने पैसा दे दिया है, लेकिन अब देश पर बड़ा अठरा जामा है इस वास्ते अब इतना बड़ा खर्च नहीं कर सकते ! अब हमें सेना पर बाधा पैसा खर्च करना पड़गा । ऐसा कहन पर बड़ा पार्लमेट में विरोधी बल कुछ बोलेंगा ? वह भी नहीं बोलेंगा जो काबुलवाले बोलेंगे । और बातों में विरोध करेंगे लेकिन इस बारे में एक भी शक्य यह नहीं बहेगा कि सेना का खर्च कुछ कम करो ! यह स्वातन्त्र्य नहीं है ।

पद्मसेन का विषय

मैं पूछो तो आज दुनिया में किसीको सच्ची आशा नहीं है । अब तक यह प्रातिनिधिक लोकशाही चलेगी और जब तक पाँच का कारोबार हम अपना हाथ में नहीं ले लेंगे तब तक सच्चा स्वातन्त्र्य नहीं मिलेगा । वहाँ के लोगों की योजना हम करेंगे अपनी बुद्धि से करन अपनी शक्ति से करसे क्या

ऐसा कोई सोचता है ? उसके लिए एकता चाहिए। लेकिन आज ठीक इससे सस्ती बात करते हैं। हम अपना कारोबार नहीं करते हमारे प्रतिनिधि करें। हम प्रतिनिधियों को चुनें इसका मतलब क्या है ? आपकी अनेक पार्टियाँ होंगी। हिस्सीवालों को सत्ता देने के लिए आप अपनी सत्ता को आपस-आपस में बँट करके काटेंगे। इसका ही नतीजा कि आपने सिर्फ हिस्सी को अधिकार दिया और आप बाकसी बल्कर बैठे बसिक आपने पार्टी-विरोध बढ़ा करके आपस-आपस में ही बँट बढ़ा दिया ताकि यहाँ की ताकत बढ़ ही न सके। यह कांग्रेसवाला यह पी एस पी वाला यह कम्युनिस्ट, यह जनसंघी यह ब्राह्मण यह ब्राह्मणेश्वर, यह हिन्दू, यह मूलजमान यह बल्का बिका यह बिगावत इस तरह के जोड़ बढ़ाकर बँट निर्माण किया। परिवाम-स्वल्प हिस्सी के स्वराज्य के लिए आपने अपने स्वराज्य को काटा। इसमें क्या तथ्य है, यह आप सोचिये। आप लोगों में एकता होती और आप आपसी होते तो मीठीक आपका काम प्रतिनिधि करते तो ठीक था। लेकिन आपस आपस में बँट नहीं चाहिए था। सच्चा स्वराज्य तो तब होगा जब नाँव-नाँव में स्वराज्य होगा। कम-से-कम इतना तो करो कि अपने नाँव की एकता में बरा भी बाधा न पड़े।

गाँव पैरों पर बड़े हों

कुछ समय पहले पंडित नेहरू ने एक व्याख्यान में कहा था कि 'किन्हीं सरकार, प्रांतीय सरकार, राष्ट्रीय विकास-संघ सामुदायिक विकास-संघ प्लानिंग-कमीशन आदि पर बरोछा रखना पाँव के लिए चतरनाक है। नाँव-वालो को अपने पाँवों पर बढ़ा रहना चाहिए।' अब इससे ज्यादा कोई क्या कह सकता है ?

लोक-राष्ट्री का समाप्ता

कल हमने अबर भरसा देखा। छी-छेड़ छी बहनें तूत कात रही थीं। उन्हें रोज एक-एक कपड़ा मिल रहा था। लोग खारी का कपड़ा तो पहनते नहीं यह सब सरकार के मरोछे बज रहा है। सरकार जब तक बत्तायेबी, तब तक बीजना चलेबी। आज ही हमने पड़ा कि लम्बे लोकरु करोड़ रुपया

बाबी के लिए मंजूर हुआ था। लेकिन अब यह सप्ते बार करीब किया गया है। जब बेकुंठमाई कहते हैं कि जिन प्रान्तों में योजना की थी उनमें कटौती करेंगे। अगर सरकार यह काम करती है तो स्तुति करने नहीं करेगी तो निरा करेंगे। इसी पराधीन बनता रही तो स्वराज्य कैसा ?

ग्राम-स्वराज्य स्थापित करें

आज हर जगह परस्पर भय छाया हुआ है। हम नहीं समझते कि स्वराज्य का कोई संघम हमारे सामने प्रकट होता है। लोग बिकसित बनाव पीसते हैं। हर गाँव में हमें ग्राम-स्वराज्य की स्थापना करनी है। ग्राम-ग्राम में ग्रामदाज हो लोग अपनी-अपनी मालकियत छोड़ दें ग्रामोद्योग बढ़ायें। गाँव में लपड़ा हो तो उसका ग्वाय गाँव में ही हो। बकीर के पास गाँव का सबका न जाव। सब मिलकर काम करें और ग्राम-स्वराज्य की स्थापना करें। ग्राम में कोई पक्षमेद न रहे। सब लोग मिलकर अपने गाँव की योजना बनायें।
कलाल (कारवार)

११-२-५८

राज्य नहीं, स्वराज्य

• २५

आज देश में निष्काम-सेवा' करीब-करीब शून्य है। निष्काम-सेवा देने एसी सेवा जिनमें अपने काम की इच्छा न हो अपने पक्ष के काम की इच्छा न हो और न उसमें प्रतिष्ठा की भी बात हो। स्वराज्य-प्राप्ति के बहुते निष्काम सेवा का लोगों को कुछ सम्पास था। उन दिनों कांग्रेस में कई लोग केवल स्वराज्य की भावना से निष्कामता से काम करते थे। रचनात्मक काम करने वाल भी मरीचा की सेवा निष्काम-बुद्धि से करते थे।

स्वराज्य के बाद निष्काम-सेवा नहीं रही

पर स्वराज्य प्राप्ति के बाद देश बहुत पड़ा। लोग अपने राजनीतिक मता से जीत लें। फिर कुछ मेवरा जो पक्ष लाया की सेवा करने से मरवार

के अन्दर बाधित हो गये । स्वराज्य हाथ में लेने के बाद उसे बचाना चाहिए, यह भी एक कर्तव्य माना गया । इसलिये योग्यता और बल रखनेवाले लोग सरकार के अन्दर गये । जो लोग सरकार में गये वे निष्काम नहीं हो सकते ऐसा नहीं । कुछ तो हो ही सकते हैं । हम जानते हैं कि महाराज जनक अत्यन्त निष्काम थे और उन्हींकी मिसाल निष्काम कर्म के बारे में भगवद्गीता में दी गयी है । लेकिन जैसे लोग हाथ की उँगलियों पर ही बिग जायेंगे । बाकी बहुत-से लोग वहाँ सत्ता का ही अनुभव करते हैं । इसलिये उनसे निष्काम सेवा नहीं बनती ।

रचनात्मक काम करनेवाले पहले सरकारी मजदूरी को छोड़ा न करते थे । एक प्रकार से उनका काम सरकार के बिना ही था । इसलिये उन्हें कांशी त्याग करना पड़ता था । उन्हें कुछ समझाव भी दी जाती थी तो वह बिल्कुल कम-से-कम भी जाती थी और उनका सबका भार बनता पर ही था । लेकिन आज हास्य बरस गयी है । आज सरकार की योजना में कुछ रचनात्मक कार्य कर्ता बाधित हुए हैं । वहाँ उन्हें अनेक प्रकार की सहूलियतें मिलन लगी हैं । उन्हें त्याग की आवश्यकता भी उतनी नहीं रही । उन्हें जमता पर आचार रखने की आवश्यकता भी न रही । उनकी यह श्रद्धा हो गयी कि सरकार पर आपाण रखकर ही काम हो सकता है । इस हास्य में भी निष्काम सेवा करनेवाले हैं पर उनकी समझ बहुत कम चीज-बार हाथों की उँगलियों पर उनके नाम गिन जा सकते हैं ।

राजनैतिक पक्षपातों की शक्ति

जो लोग राजनैतिक पक्षों में बैठ गये हैं उनमें से कुछ लोग पर किये हुए हैं कुछ म्युनिशिपैलिटी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड आदि में गये तो कुछ कांग्रेस संस्था के अध्यक्ष मंत्री आदि बने । इन विनों कांग्रेस के अध्यक्ष आदि के हाथ में भी बहुत शक्ति रहनी है क्योंकि आज जोड़स आमजनकी शक्ति है । ऐसी शक्ति में निष्काम मजदूर कीन हामे ? दुनिया में कुछ तो होये ही ईश्वर के भक्त नहीं-न-नहीं होने हैं तो वही भी होगा । या लोग दूसरे राजनैतिक पक्षों में नाम करते हैं उनके हाथ में शक्ति नहीं है जिन्हु ने सत्ता के अभिलाषी हैं और

उनका सारा ध्यान इसीमें रहता है कि कांग्रेस के या सरकार के काम में नहीं भूटियाँ हैं। इस तरह दूसरों की गलतियाँ बिनबेबाकी अपना बिल भुट नहीं रख सकता। वहाँ निष्ठा-सूक्ति का अभाव आया वहाँ निष्काम-सेवा कहाँ से होगी? फिर भी उनमें कुछ लोग निष्काम होंगे।

सेवा का सीरा

इस तरह स्वराज्य प्राप्ति के बाद जो सेवा हो रही है उसका हिसाब हमन लगा लिया। अब भी 'रामकृष्ण मिशन' वैसे कुछ संस्थाएँ काम करती हैं जो पहले भी करती थीं। उनमें कुछ निष्काम सेवक बकर होंगे। निष्काम सेवा ही सच्ची सेवा है। बाकी सेवा तो एक प्रकार का सीरा है। किसीने जलमें कई साँझ बिठाये तो वह कहता है, हमें भी कुछ मिलना चाहिए। किसीने मूदान में कुछ त्याग किया तो वह भी कहता है कि हमें कुछ मिलना चाहिए। अनी कांग्रेस ने बाहर किया है कि जिन्होंने कुछ काम किया है, वे अपने काम का हिसाब देकर और उसके अनुसार उन्हें कुछ पर बाँट देंगे। कुछ लोग अपने काम की रिपोर्ट देकर करेंगे कि हमने इतने-इतने दिन काम किया इसलिए हम बूने पायें। उन्हें वैसे बपेसा रखन का अधिकार भी है, लेकिन उसमें निष्कामता नहीं रही। वह कुछ सेवा नहीं वह तो सीरा हो गया।

राजसत्ता से धर्म-प्रचार सम्भव नहीं

अब मैं दूसरा हिसाब लगाऊँगा। आज की हाकत में जन-शक्ति पर गलत और जन-सेवा पर बिस्वास बहुत ही कम बीजता है। राजनीतिक पक्षों में काम करनेवाले मानते हैं कि सत्ता के जरिये ही काम होया उनका सरकार की शक्ति पर जो बिस्वास है, वह जन-शक्ति पर नहीं है। वे कुछ जन-सेवा भी करेंगे तो इतना ही करेंगे कि सरकार के जरिये लोगों को कुछ मदद पहुँचावेंगे। सोप भी उनसे ऐसा ही पूछन कि आप हमारी तरफ से प्रतिनिधि बने हैं तो आपने हमारे लिए क्या किया? इसलिए लोगों को उनकी अपनी शक्ति पर बिस्वास नहीं और राजनीतिक पक्षों में काम करनेवालों का भी जनशक्ति पर बिस्वास नहीं। इस हाकत में स्वतन्त्र जन-सेवा की कोई

कीमत नहीं रही । तब पर भी वे लीप भरा करने क्योंकि उनके जलिये वे मना पर काबू रख सकेंगे । वे सोचते हैं कि हम सेवा करेंगे तभी मोन हमें चुनग और तभी हमारे हाथ में सत्ता आयेगी । इसलिए वह सेवा सत्ता की दामी है ।

मोह-मीमन में गुमार, परिवर्तन जालों में जालि लाना आदि काम सरकारी शक्ति से नहीं हो सकता । अगर सरकारी शक्ति से जन-जालि होना सम्भव होता तो बड़ बबवान् के हाथ में आ राज्य था उसे वे क्यों छोड़ते ? इन दिनों मोन बूढ़ बबवान् की नहीं, बल्कि अयोध की विचार है । वे कहते हैं कि अयोध का परिवर्तन हुआ और उसने धर्म प्रचार दिया तो फिर राज्य-शक्ति से धर्म प्रचार हुआ न ? हम कहना चाहते हैं कि वे लीप इतिहास का जरा भी ज्ञान नहीं रखते । जब से बूढ़-धर्म की सरकारी शक्ति का बल मिला तब से बड़-धर्म के हिम्मुमान से उसने की तैयारी हुई । जब से ईसाई-धर्म को काम्पेन्टाइन के बाहर राजसत्ता का आधार मिला तब से ईसाई धर्म नाममात्र का रहा । ईसा के पहले अनुयायी जैसे कुछ धर्म का आचरण करते थे उसका कोर हुआ धर्म बना और लीप पैदा हुआ । यहाँ पर धर्म ब्रह्मचर्य जैन दिखाई देते हैं, परन्तु जब से इनकी राजसत्ता का बल मिला तब से हजारों लोग धर्म ब्रह्मचर्य और जैन बने । लेकिन वे वास्तव में धर्म ब्रह्मचर्य या जैन नहीं बल्कि राजनिष्ठ और राजमक्त बने । आज दुनिया में कितनी के लिए तो हजारों धर्म ब्रह्मचर्य और जैन और लाखों हिन्दू, ईसाई हैं लेकिन उनका आचरण क्या है ?

राजसत्ता के जरिये सर्वविचार या सर्वधर्म पैदा सकता है, यह कल्पना ही मन से निकाल धीमिध । बल्कि अगर लम्बे वर्ष में राजसत्ता धर्म के साथ कुछ काम तो धर्म राजसत्ता को ही लयम कर देगा । दोनों एक साथ नहीं रह सकते । ब्रह्मकार और सूर्यनारायण एक साथ नहीं रह सकते । धर्म अगर सचमुच में राजसत्ता के साथ जा गया तो वह राजसत्ता को तोड़ देगा । दूसरों पर सत्ता चलाना धर्म-विचार नहीं । सबकी सेवा करना प्रेम ही समझाना ही धर्म-विचार है । लाख-लाख लोग एकधर्म धर्मनिष्ठ बनें यह भी क्या कोई धर्मनिष्ठा है ?

किसी राजा की आज्ञा से काम नहीं चलता

हिन्दुस्तान का कुल इतिहास देखने से यह मालूम होता है कि हिन्दुस्तान का समाज वही-वही आगे बढ़ा नहीं-बढ़ी संतुष्टियों के ही गरिबे जाने बढ़ा। बुद्ध और महावीर का जो असर आज भी भारत पर बीसता है, वह उनके जमाने के किसी भी राजा का नहीं रहा। कबीर और तुलसीदास का जो प्रभाव आज उत्तर प्रदेश पर है वह उत्तर प्रदेश के किसी राजा का नहीं है। श्रीराम महाप्रभु, रामहृष्य परमहंस और रबीन्द्रनाथ का जो असर आज बंगाल पर है, वह बंगाल के किसी भी राजा का नहीं। शंकर, रामानुज माधिकावचकर और नम्याळ्वार का तमिळनाडु पर आज तक जो असर है वह न किसी पांड्य का है, न पल्लव का है और न चोल राजा का है। यहाँ पर सब लोग भक्त्य ज्ञाते हैं, तो क्या वह किसी पांड्य या चोल राजा की आज्ञा से ज्ञाते हैं? बाहर किसी नाम पर लोग अपने जीवन में इतना त्याग करते हैं? विवाह-संस्था पैंसी उत्तम संस्था किसने बनायी? उसमें जीवन-सा कानून आता है? माताएँ बच्चों की परवरिश करती हैं, तो किस राजा के या किस सरकार के हुक्म से? अश्वत्थ धामाएँ बसती हैं, वह किसकी आज्ञा से? मरने पर समझान-विधि और यात्राविधि जावि होती है, तो किसकी आज्ञा से? यहाँ पर जो 'तिरुवकुल' पढ़ा जाता है, 'तिरुवाचकम्' का रत्न किया जाता है वह क्या किसी बुनिमसिदी की आज्ञा से होता है या किसी मुनिमसिदी या बिस्तिपट जीर्ण की आज्ञा से? आज लोगों की जो विवेक बुद्धि बनी है, वह किसने बनायी है? आज इतना धन दिया जाता है, वह किसकी आज्ञा से दिया जाता है? इतना धारा उपवास एकादशी रोजा किया जाता है वह किसकी आज्ञा से? हिन्दुस्तान में बहुत-से लोग स्नान करने वगैर होपहर का योग्य नहीं करते वह किसकी आज्ञा से?

सिकन्दर और बाकू की कहानी

सिकन्दर बाबसाह की कहानी है। एक डाक को पकड़कर उसके सामने लाया गया था। सिकन्दर ने डाक से पूछा "तू क्या करता है? डाकू ने कहा "तू जो करता है, वही मैं करता हूँ। इस पर सिकन्दर ने कहा

‘तेरी और मेरी बराबरी ही क्या ? मैं तो बादशाह हूँ ।’ डाक बोला ‘तू जो काम करता है, वहीं मैं भी करता हूँ । लेकिन तू सफ़र हुमा और मैं नहीं । इतना ही फर्क है । और तू भी है और मैं भी, परन्तु तू सफ़र चोर है इसलिए लोगों के सिर पर बैठा है और मैं असफ़र चोर हूँ इसलिए तेरे सामने बड़ा हूँ । फिर भी तू मन में यह भ्रमी-भाँति समझ के कि तेरी और मेरी योग्यता समान है । यह सुनकर सिकन्दर बकाक रह गया । यहाँ ईस्ट इण्डिया कम्पनी का राज्य बका उसमें कसाइय बारीन हेस्टिंग्स जादि क्या महापुरुष थे ? उस समय उधर दण्डवत् की पार्लियामेंट में हेस्टिंग्स पर केस चलाया । उसमें बर्क (Burke) ने अभियोग (Impeachment) पर जो व्याख्यान दिया उसे पढ़ने पर मानूस होता है कि हेस्टिंग्स बगैर कंसे बहमास थे । लेकिन हिन्दुस्तान में उनकी सत्ता बकी और वे राज्यकर्ता बने ।

जनशक्ति से स्वराज्य

बह अंग्रेजों के हाथ से हमारे हाथ में सत्ता आयी और हम राज्यकर्ता बने हैं । शास्त्रों में लिखा है कि ‘राज्यान्ते नरकप्राप्तिः—राज्य-समाप्ति पर नरक-प्राप्ति होती है ।’ याने राज करनेवाला राजा मरने पर नरक में जाता है । लोग पूछेंगे कि क्या फिर स्वराज्य न चलाना चाहिए ? हम कहते हैं कि स्वराज्य बन्द चलावे पर राज्य नहीं । बेव का आपि कहता है—‘घटेनहि स्वराज्ये’—हम स्वराज्य के लिए प्रयत्न करें । शास्त्रों में भी नहीं लिखा है कि ‘न त्त्वं कामय राज्यम्’—मैं राज्य नहीं चाहता मैं स्वराज्य चाहता हूँ । दिल्ली से जो चलता है, उस ‘राज्य’ कहते हैं, चाहे वह अपने लोगों का ही हो । पोर्तू (मद्रास) से जो चलता है वह ‘राज्य’ कहलाता है । बाँब-बाँब में हर मनुष्य अपने पर जो चलाता है वह ‘स्वराज्य’ है । मुझे चाहे मुझा रहना पड़े लेकिन मैं जोरी न करूँगा इसका नाम है ‘स्वराज्य’ । मुझ पर दूसरे किसीकी हुजमत चलती हो तो क्या वह स्वराज्य है ? ‘स्वराज्य’ का अर्थ है अपना खुद का अपने पर राज्य । इस तरह जब सब लोगों में अपने पर काबू रखने की शक्ति पैदा होती और उन्हें अपने कर्तव्य का ज्ञान होया तब ‘स्वराज्य’ जायेगा । तब तक ‘राज्य’ ही चलेगा फिर चाहे वह हिन्दीवासी

की जिम्मेदारी हमारी है ही । हम भी कबूल करते हैं कि अगर हम स्वराज्य हासिल कर राज्य चलाने की जिम्मेदारी नहीं उठाते तो वह हासिल ही क्यों किया ? हमने वह बकर हासिल किया लेकिन इसीलिए कि सत्ता हम अपने हाथ में लेने के दूसरे क्षण से ही उसका (सत्ता का) विषयन करने का आरम्भ कर दें । वह भीय हमें चाहे सवे पचास साल में लेकिन आरम्भ आज से ही करना चाहिए ।

सर्वोच्च-सम्मेलन (काशीपुर)

२९-५-५६

अगर मैं बड़ी पार्टी का मुखिया होता ।

मान कीजिये अगर मैं हिन्दुस्तान की ऐसी बड़ी पार्टी का मुखिया होता, जिसके लिए चाहते हुए भी सामन चुपड़ी के लिए मस्त ही न मिल पाता हो, तो मैं बाहिर कर देता कि "सब पक्षों के अच्छे लोगों का सहयोग चाहता हूँ ।" अच्छे लोग माने जिनमें सचाई है । हिंसावाले भी सचाई से हिंसा मानते हैं, तो वह भी एक सचाई है । कम्युनिस्ट भी सच्चे दिल से उसे मानते हैं, तो वह भी सचाई है । ऐसे जिसने लोग हों उनमें से मैं चुनूँगा । फलाने फलाने मनुष्य के सिवाक किसी मनुष्य को खड़ा न करूँगा । मैं ऐसे लोगों को जो कुछ विचार वेष्ट कर सकते हैं—चाहे वह कितना ही बल्ल विचार हो तो भी उसके पीछे कुछ लोग हों देखीयेन जानेवाले लोग हों—पार्लमेंट में जान दूँगा और बहूँगा कि उनके सिवाक मुझे किसीको खड़ा नहीं करना है । वह मैं उन्हें कोई मुसाब देन के लिए नहीं वह रहा हूँ । उनके लिए मेरे पास कोई मुसाब नहीं क्योंकि मुसाब देन का मेरा अधिकार भी नहीं है । वह अधिकार उन्हींको होता है जो उस काम में पहुँचकर उस जिम्मेदारी को उठाए । देना वह मेरे जिम्मेदार बलत्त्व है । इसलिए दगमें हमें मुसाब देन की बात गजारा नहीं । फिर भी मैं यह एक प्रबल चिन्तन करने लिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारी तो कोई मिनिस्त्री है नहीं । माराय मित्र-विम पक्षा के लोग जो हम कार्य को लचाई में मानते हैं और हमें जाना चाहते हैं—चाहे उनके मान हुए विरवात दिना के हैं और दिना के हों ईश्वर-निष्ठा

के हों नास्तिकता के हों या उसे भी हों—उन सबको हम मजूर करें, यही हमारी वृत्ति होनी चाहिए। इसी बात से हमारे द्वारा माने हुए मान्योक्त्य के मूल सेवक इस-बीस नहीं कास-कास की ताबाब में होने चाहिए। वे लोकनीति में पूर्णतया विश्वास मान्यमाने होंगे।

पक्षी (म्यास)

२०-११ ५५

जनार-दाना जैसा राज्य

ज्ञानदानवाले गाँवों के अनन्त प्रकार के चित्र हो सकते हैं। पर चित्र को जो रंग देना चाहें वह दे सकते हैं। गाँववाले अपनी योजना करें। अपने गाँव का आयात-निर्यात तय करने का अधिकार उन्हींको रहे। हमने हिन्दु स्थान के बड़-बड़ नेताओं से इसके बारे में बातें की हैं। उन्हें लगता है कि 'यह कैसे होगा ? यह तो 'स्टेट' का अधिकार है। एक स्टेट के अंदर दूसरी स्टेट कैसे हो सकती है ?' लेकिन यह तो आम के राजनैतिक चिन्तन का ही परिणाम है। हम मानते हैं कि लोकधर्म से यह काम हो सकता है। जैसे जनार में हर दाना अलग-अलग होता है, वैसे ही स्टेट के अंदर असंख्य-असंख्य स्टेट बन सकती हैं। प्रत्येक दाना पूर्ण स्वतन्त्र होता है। उसके लिए वहाँ असंख्य पेघी होनी हैं, उसमें वह मरा रहता है। फिर सब मिलकर एक जनार का फल बन जाता है। इसी तरह हर एक गाँव एक स्वतन्त्र स्टेट, ऐसी असंख्य स्टेटें मिलकर एक बड़ी स्टेट और ऐसी अनेक बड़ी स्टेटें इकट्ठा होने पर एक दुनिया की स्टेट—ऐसी ही रचना ग्रामराज के अरिथे हमें करनी है। उसमें ग्राम के लिए परिपूर्ण स्वतन्त्रता होगी। हम नहीं कहते हैं कि अमुक दूकान हमारे गाँव में हो तो उस चीज को हम रोक सकते हैं। मान लीजिये कि बाहर से मिठाई आती। हमन उसे न खाने और नर की रखोई ही खाने का तय किया तो वह मिठाई मक्खियों के लिए छोड़ देंगे। मक्खियों ने बाहर की चीज न खाने का प्रस्ताव तो किया नहीं है। फिर दूकानवाले को अपर मजूर हो कि मक्खियों के लिए दूकान खलासी जाय तो वह बछावे।

बाहिर है कि लोगों की इच्छा के विरुद्ध वह दूकान न चला सकेना । इसीका नाम है 'लोकस्थिति' । इस लोकस्थिति को कोई रोक नहीं सकता । इस तरह का आत्म-विश्वास प्रथा में निर्माण होना चाहिए कि अपना राज्य हम चलाया है और उसे हम चला सकते हैं ।

विगच्छते (प्रज्ञाप्त)

२३ १२ ५६

राम प्रताप विपमता सोई

एक घाई से रामराज्य पर कविता लिखी । ये हमको सुना रहे थे । उसमें था कि रामराज्य में हर घर की दीवारें सोने की होंगी । हमने मन में सोचा ऐसा ही है तो हवा भी नहीं मिकेयी । राम तो जंगल में घूमते थे । एक गये थे लो वेड़ के नीचे बैठे थे । औरहू राज जंगल में थे । पाँव में काँटे घुमते थे । ऐसे रामराज्य में सोने की दीवारें । और क्या बर्बन किया ? राठ को अन्धकार नहीं रहेना दीपक ही दीपक । हमने कहा अगर यही रामराज्य है तो स्यूयार्क में रामराज्य ही है । वहाँ राठ को अन्धकार नहीं । आँध्र बिजड़ जाती है । इसी लूँवर राठ भयबानू ने बनायी केकिम कोमों ने उस अन्धकार को भाग लगा दी । कितने भयकर लोभ है ! परंतु इस तरह कवि को नहीं कहना है । वह कहना चाहता है कि सबसे घर सोने के बनेंये पाने सबसे समानता होयी । उत्तम वैभव होया । परंतु वह समान रूप से बँडा होया । यह है रामराज्य । गुलामीदासजी ने रामराज्य का बर्बन करते हुए किया है कि 'राम प्रताप विपमता सोई' । रामजी के प्रताप से विपमता लो नयी । भेद नहीं है । घर की दीवारें ईंटों की भी नहीं न हों परंतु सबके घर गन्नाम होय । बड़ नहीं होया कि एक छानी कोठरी में ५-५ अनुप्य दूधे वार्षिक । पान उम्होले गुपनारायण की लच्छु हमाग ध्यान लीखा है । गुरु नारायण के प्रताप से नारायण की ऊँच-नीचता राम ही जाती है । बड़ी लच्छा छंटी लच्छा लच्छा अब नहीं । विपमता का भेद होया है । और बड़ा है 'शेर न कर काहु लम कोई' । रामराज्य में निर्बलता होयी जाने बरम्बर प्रेम होया । उत्तम वैभव नहीं होया पाने प्रेम होया ।

इस तरह रामराज्य याने प्रेमयोग और साम्ययोग—प्रेम और समत्व । इस प्रकार का रामराज्य हमको बनाना है । इस आशा से जबान आपके पास आयेगे । सबको हरिस्वरूप देखने की चाहना उनमें होगी । वे सबकी निष्काम सेवा करेंगे । जनमें व्यक्तिगत वासना नहीं रहेगी । अहंकार और स्वार्थ नहीं होगा । ऐसे निष्ठावान् कार्यकर्त्ता आपके पास आबेंगे । आपको उनके लिए सहानुभूति होनी चाहिए । आपके पास खान पर उनकी बात सुनने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए और वे जो कहेंगे उसके मुताबिक बचने की तैयारी भी होनी चाहिए ।

(किरबीपेठ)

२७-८ ५७

राजनीति नहीं, लोकनीति

२७

आजादी के बाद राष्ट्र-मर्यादा कुंठित

अभी सरकार हमारे हाथ में है । इन्कलाब हमारे हाथ में है । सरकार में हमारा प्रतिनिधि बैठा गया तो हमने काम कर लिया ऐसा हम मानते हैं । बाकी जितना सेवा का काम है, वह सरकार करेगी । पहले हिन्दुस्तान के लोगों के अंदर जो आकाश भी वह आज नहीं रही । नहीं तो क्या बगड़ है कि जो काम राममोहन से लेकर रामकृष्ण तक हुआ वो मुक्ति के आन्दोलन महात्मा गांधी रवीन्द्रनाथ टैगोर जैसे लोगों ने बताया वे कार्य इन दिनों क्यों नहीं बीच रहे ? क्या हम यह समझें कि समाज-मुबार हो गया ? क्या उपामना-मुबार हो गया ? कर्म-मुबार हो गया ? वास्तव में ऐसा नहीं हुआ है । पृथ-अपृथ में मिटान के लिए राममोहन विवेकानन्द और बसन्त इन लोगों ने क्या कहा और क्या किया ? गांधीजी ने क्या कहा और क्या किया ? ऐसे ही और अनन्त लोग क्या सोचते थे और उनमें कितनी तड़पन थी ? मैं लोक उपामना-मुक्ति की जो बात सोचते थे हिन्दू-मुस्लिम एवता की जो बात करते थे वह आज नहीं रही है ?

स्वदेही का बाधोत्थन हमने बताया लेकिन आज हम बाजार में बाटे हैं तो यह नहीं सोचते कि किस देश का यह मांस है ? विदेशों का मांस खूब आ रहा है बाजार भरे जा रहे हैं । विदेशी मांस इस तरह बाटा रखा तो उन देशों के लोगों की हिन्दुस्तान पर कभी बक दृष्टि नहीं रहेगी । वे ऐसा ही चाहेंगे कि भले ही हिन्दुस्तान पर हमारा राज्य न रहे, पर हिन्दुस्तान में ऐसा स्वराज्य रहे, जिससे वहाँ हमारा मांस जा सके और हमारा व्यापार अच्छा चले । इस तरह आज यह स्वदेही की मानना नहीं रही ।

इसी तरह आज कूट-अकूट भेद मिटाने के लिए कोशिश नहीं बक रही है । लोकमान्य और गांधीजी के जमाने में छराबर्षी का जैसा उत्तम काम हुआ वैसा आज नहीं हो रहा है । स्वामी धर्मानंद की जो जाफाया भी यह भी आज नहीं रही है ।

आप निराश हों इसलिए ऐसा चिन्मय मैं आपके सामने नहीं रखता बल्कि यही सुझाना चाहता हूँ कि जहाँ ऐसी प्रेरणा नहीं रहती वहाँ जीवित मनुष्य का जीवन बिलकुल मुर्दा-सा बन जाता है । फिर आपस में लपटें होते हैं । तरह-तरह के पक्ष निर्माण होते हैं । फिर एक ही पक्ष में उपपक्ष भी होते हैं और 'ग्रुप पॉजिटिविज्म' बनता है ।

आज हिन्दुस्तान में ५५ जात निकर हैं । यह संख्या और भी बढ़नेवाली है । यह बेकारी निवारण का एक मार्ग है ऐसा कहा जाता है । बेकारों को हमने मँके दिने हैं आपामी पंचवर्षीय योजना में इतने-इतने बिस्वकों को हम काम देनेवाले हैं, इसी पुनिष्ठ छोटी इतने रखने के कर्मचारी रखे—ऐसा कहा जाता है । छेला के लिए भी करोड़ों रुपये का खर्च होता है और बेकारी निवारण के लिए भी बहुत खर्च हो जाता है ।

आज ५५ जात निकरों का पोषण १७॥ करोड़ लोगों को करना पड़ता है । इसका अनुपात सिक्काबाय तो १६ परिवार को १ परिवार का पोषण करना पड़ता है । निकर के साथ-साथ उसका परिवार तो जाता ही है । इस तरह एक 'मिडिल क्लास' बना ही गया है, जो उत्पादन के काम से परे है । उसका जीवन-मान भी ऊँचा है । उत्पादन के काम से मुक्त बरीर-परिमम से मुक्त जीवन-मान ऊँचा—इस तरह की व्यवस्था की गयी है । साथ ही इनके

हाम में दूसरे को बचाने की भी शक्ति रहेगी। अगर वे चाहें, तो दूसरों को बचा सकते हैं। विस्मयहट होती है कि अभी भी बहुत से शिक्षित बेकार हैं इसलिए उनको भी काम दिया जाय। इस बेकारी-निवारण के लिए संभव है कि ५५ लाख की संख्या १ करोड़ की हो जायगी। आज १३ परिवारों पर १ परिवार का पोषण का भार है। कम ७ परिवारों पर १ परिवार का भार पड़ेगा। इस तरह उत्पादक-बर्ग नहीं अनुत्पादक मध्यम-बर्ग बढ़ा होगा। इस को इससे अधिक मजदूर बहारा दूसरा कोई नहीं हो सकता। १ करोड़ ४ का खर्च कस्कर पर होता है, वह तो अल्प ही है। पर ५५ लाख नौकर-बर्ग के लिए जो खर्च हो रहा है, क्या यह अपने गरीब देश के लिए खोनावायक है?

एक ही रास्ता

इसमें से झुटकारा पाने का रास्ता एक ही है। उसे मैं लोकनीति कहता हूँ। आज की राजनीति को बदलना होगा। सरकारी शक्ति के बखड़े में लोक-शक्ति लड़ी हो। सरकारी शक्ति के बखड़े में माने जागे चलकर सरकार की जगह केनेवाली शक्ति लड़ी हो। इस तरह स्वराज्य का हफा-पुटर अपने लोकराज्य में करना होगा। यह ध्यान में आयेगा तो प्रेरणा मिलेगी। परराज्य भी जहाँ लोगों को अच्छा लगा वहाँ स्वराज्य तो अच्छा लगेगा ही। परराज्य में भी प्रामाणिकता है। काम करते हैं, तो लोगों की सेवा होती है, ऐसा माननेवालों में रमेशचन्द्र बस ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, न्यायमूर्ति राजबे ऐसे बड़े-बड़े लोग थे। सरकार में जाकर जनता की सेवा हम कर सकते हैं, यह भावना लेकर ही वे सरकार में गये थे। परदेसी राज्य में भी ऐसी प्रेरणा मिलती है, तो स्वराज्य में भी नौकरी की प्रेरणा लोगों को मिले इसमें आश्चर्य नहीं है। मैं तो यह मांगता हूँ कि प्रामाणिकता से नौकरी की जाय—सेना में रेलवे में पुलिस में—तो वह सचमुच देश की सेवा हो सकती है। उन लोगों का भी यह दावा है कि हम देश में सेवक हैं। उन लोगों का यह दावा हमें मानना होगा। लेकिन जाया हुआ स्वराज्य अपूरा है, पूर्ण स्वराज्य नहीं है। सामाजिक और नाबिक आजादी जब तक नहीं मिलती तब तक स्वराज्य का काम अपूरा है ऐसा मानना चाहिए।

अब हमें नया मिशन उठाना चाहिए। उस मिशन का नाम तो मित्र बुका है पर वह सम्बन्धेण मित्रा है। वह अभी तक हमारे हृदय में पैठा नहीं है। वह है सर्वोदय। स्वराज्य के बाद सर्वोदय का मन्त्र हमें मिला है। एक राज्य की स्फूर्ति सतम होती है वहाँ दूसरा राज्य स्फूर्ति देने के लिए न मिले तो समाज बचत नहीं हो सकता। ऐसे राज्य की सोच में समाज ही-ही साक्ष्य मिलाता है। एक राज्य की प्रति हो रही थी उसने में ही नया राज्य निकला। इसका कारण यही था कि स्वराज्य के जो नेता थे उनकी अंत-सुद्धि की प्रेरणा हुई थी। स्वराज्य की व्याख्या ही ऐसी थी। स्वराज्य की व्याख्या ही सर्वोदय में परिणत हुई। अब हमें नाम तो नया मित्र बना है उसके लिए स्फूर्ति पाकर जीव गाँव में स्वराज्य की याचना निर्माण करनी है। वह निश्चय हमें करना होगा।

मौड़ी (राजस्थान)

२६-१ ५९

राजनीति निरर्थक साबित हो चुकी है

स्वराज्य-प्राप्ति के पहले ताकत राजनीति के क्षेत्र में थी क्योंकि उन दिनों उस क्षेत्र में जो भी हिस्सा लेते थे उनको बहुत त्याग करने का मौका मिलता था। जेल जाना पड़ता था ज़ुर्माना देना पड़ता था कुटुम्ब का विघ्न सहन करना पड़ता था काठिया पकड़ी थी और किसी-किसी को जो काँड़ी पर भी चढ़ना पड़ता था। ऐसी सारी प्रचाली राजनीति के क्षेत्र में काम करने-वालों के लिए परमेश्वर ने बनायी थी। जिस क्षेत्र में त्याग का मौका पड़ता है, उसमें सक्रिय रहती है। सक्रिय का अभिप्राय यही होता है वहाँ त्याग का सहज मौका मिलता है त्याग करना ही पड़ता है, मनुष्य से त्याग करवाना जाता है। यह नहीं कि मनुष्य त्याग करता है बल्कि त्याग ही मनुष्य के पास जाकर पहुँचता है। इस तरह वहाँ सहज त्याग का मौका पड़ता है, उस क्षेत्र में सक्रिय का संचार होता है।

त्याग में ही शक्ति

स्वराज्य-प्राप्ति के बाद राजनीति का स्वरूप ब्रह्म गया है। उस समय कांग्रेस का अवसिद्धा ब्रह्म होने में भी अर्थों का वृक्षण बनना पड़ता था

बीर काफ़ी कष्ट भुगतन पड़ते थे। अंग्रेजों का रोय सहन करना पड़ता था। लेकिन अब कांग्रेस में राजनिक होन से कुछ त्याग करने का नहीं बल्कि पाने का ही मौका मिलता है। जिस क्षेत्र में त्याग करने के लिए मौका कम है जो अधिकार का क्षेत्र है, उसमें अधिकार का संचार नहीं होता। इसका मतलब यह नहीं कि जो राज्य बलाते हैं, वे त्याग नहीं कर सकते। वे त्याग कर सकते हैं और उन्हें करना भी चाहिए। उनमें से कुछ कठो भी हैं। ऐसे जो हैं वे सब भारत के लिए यौन मान आये। एवों से ही भारत की शक्ति बढ़ेगी। उदाहरण के लिए, राज्य भरत बलाता था पर राम का स्मरण करत हुए अत्यन्त वैराग्यपूर्ण काम करता था। लेकिन असल में राज्य का लक्ष त्याग का क्षेत्र नहीं है। राजसत्ता पर आक्रमण होन के बाद भी कोई त्याग करने तो वह बहुत बड़ी बात होगी लेकिन राज-सत्ता का क्षम सहन त्याग का क्षेत्र नहीं है। भारत का त्याग सहन त्याग नहीं था हेतुपूर्वक किया हुआ त्याग था। राम का त्याग सहन त्याग था क्योंकि जबल का क्षम सहन त्याग का क्षम है। सत्ता पर आक्रमण होकर हेतुपूर्वक त्याग करना पड़ता है। राम राजा जनक राज्य पर आक्रमण न लेकिन उन्हे उनका स्थान नहीं था। निबि-लाया प्रवीप्ताया न से बहुत विचित्र—यह जनक महाराज का एक प्रविष्ट वचन है कि निबिका को क्षम करने से क्षम क्षम पर कुछ नहीं करता। इन तरह का निबिज वैराग्यनपत्र और त्यागनय जीवन के बिना के निबिज वह उनकी क्षमगी विरापना थी। विष्णु भगवान् स्वामी के नाम रूने हुए भी क्षमल उदासीन से स्वामी उनके नाम उदासस्वय बड़ी रूनी थी परन्तु वे क्षम वैराग्यनपत्र थे। विष्णु भगवान् का यह चित्र हेतु-पूर्वक त्याग का चित्र है। स्वामी के नाम महन त्याग नहीं होता। जिस क्षेत्र में महन त्याग होता है वही क्षम रूनी है। गहर भगवान् त्यागनय जीवन बिना के। उनका जीवन महन त्याग का जीवन था। रामचन्द्र स्वयं में रूने थे वही उन्हे स्व-श्रम्य में त्याग कामा नहीं पड़ना था त्याग होता ही था। जो क्षम त्याग के लिए जनक होता है वही क्षम रूनी है और जो त्याग के लिए जनक नहीं होता वही क्षम था क्षम होता है।

स्वराज्य के बाद शक्ति सामाजिक क्षेत्र में

स्वराज्यप्राप्ति के बाद अब राजनीति का क्षेत्र सहज स्थान का क्षेत्र नहीं रहा। पहले वह था क्योंकि स्वराज्य-प्राप्ति एक बर्म हो गया था। उन दिनों उस कार्य में संघर्षाधी यति और मुनि भी शामिल हो जाते थे। इसलिए उस क्षेत्र में शक्ति-संचार होता था। लेकिन स्वराज्य-प्राप्ति के बाद शक्ति सामाजिक क्षेत्र में जाती है। स्वराज्य-प्राप्ति के बाद सामाजिक क्षेत्र में ठीक-ठीक का बीर मालिक-मजदूर का मेह मिटाने में रही हुई स्त्री शक्ति को बचाने में कुम्हले हुए हरिजनों को छानने में और उपेक्षित जातियों की सेवा करने में लक्षित रहती है। गयी-समाज-रचना के नव-निर्माण के क्षेत्र में स्वायत्त का सहज मौका मिलता है। इसलिए वहाँ शक्ति का संचार होता है।

कुछ लोग मुझसे भी यह पूछने की हिम्मत करते हैं कि आप राजनीति में क्यों नहीं पड़ते? मैं कहता हूँ कि अगर मैं राजनीति में पड़ूँ, कांग्रेस में या उसके विचारक काम करनेवाली पार्टियों में से किसी एक पार्टी में शामिल हो जाऊँ या अपनी कोई स्वतंत्र पार्टी बनाऊँ, तो वे तीनों काम मेरे लिए कठिन नहीं हैं। यदि मेरा दिल चाहे, तो मैं इन तीनों में से कोई भी काम कर सकता हूँ। मैं अपनी स्वतंत्र पार्टी बनाऊँ तो कुछ लोग मेरे पीछे भी आवेंगे और जैसे दूसरों को बीट मिलते हैं मुझे भी मिलने। अपने मन में मैं तुम्हारा यह करता हूँ कि आज जिस तरह मुक्त मानव बनकर मैं काम करता हूँ और सत्य-वचन के लिए किसी भी प्रकार की कोई स्काचट महसूस नहीं करता हूँ क्या राजनीति में पड़ने से वह समय होगा? तब तो मुझे प्रत्येक सम्बन्ध बोलने के पहले वह सोचना पड़ेगा कि इसके बोलने से जीम राजी होंगे या नापस ? मुझे कितने बोट मिलेंगे और कितने नहीं? आधि-आधि। तब मैं मुक्त मानव बनकर मत-प्रकाशन नहीं कर सकूँगा। जो ताकत मैं आज अपने में महसूस करता हूँ वह बाल्य-शक्ति मैं उस हाकत में महसूस नहीं कर सकूँगा। फिर तो मैं डिब्बा बनकर किसी ईजम के साथ जुड़ जाऊँगा या ईजम बनकर कुछ डिब्बों के साथ जाने सकूँगा। उस हाकत में आज के बीसी सिंह-गर्जना नहीं कर पाऊँगा। काजारी से एक पटरी पर चलता सकूँगा। जिस तरह आज मैं आजादी से अपने विचार प्रकट करता हूँ हर मनुष्य के साथ मनुष्य के नाते

बात करता है उस तरह उस हाथ में नहीं कर पाऊँगा। आज हिन्दुस्तान में मेरे बच्चा बूरा कोई व्यक्ति नहीं है, जिसके पास हर पार्टी का व्यक्ति बुझकर बात कर सकता है। यह एक नैतिक व्यक्ति है। इसका कारण यह है कि जो समाज-सेवा के क्षेत्र में काम करते हैं उन्हें निरंतर त्याग का मौका मिलता है। हर रोज नये वर्णन का मौका मिलता है। हमें रोज अलग-अलग वर्णन होता है। बारिश में बर में बूँद में पहाड़ पर, रेगिस्तान में बूमना पड़ता है। इससे बड़कर त्याग का मौका और कौन-सा हो सकता है? हर रोज ताजा जीवन हासिल होता है।

आत्म-शक्ति का भान

आत्मशक्ति का भान किस तरह होता है? मनुष्य बचपन में सज्जा रहता है, अतः उसकी स्मरण-शक्ति भी तेज रहती है। बूढ़त्व में पढ़ने पर वह कुछ कम होती है और बूढ़ापे में और भी कम होती जाती है। यह बुनिया का एक नाम अनुभव है। लेकिन मेरा अनुभव इससे उल्टा है। जैसे कहते हैं, बचपन में मेरी स्मरण-शक्ति अच्छी थी लेकिन आज उससे अधिक अच्छी है। उस समय स्मरण-शक्ति काबू करने में बस मिनट छपते होते तो आज दो मिनट ही लगते हैं और मैं अब भी जान लेता हूँ। आप बता इन पर सोचिये कि विनाय की यह ताकती कहाँ से आती है? अब तक जोय मृत पर बहुत दया करते थे और कहते थे कि बेचारे का शरीर खीन हो रहा है। लेकिन आपन देखा कि इधर मैं मजबूत बना हूँ। इसके लिए मैंने आज कुछ भी नहीं किया है। यह एक शक्ति-ता है। अन्तर से अंतर्गत काम करता है। अब चाहे तब जोसो किचरबा—एक कुत्ता हमारे पास है जिससे हम अब चारों तरफ फिदाइ खोज सकते हैं। फल बर कच्चा रहता है, तो उतका बीज गरम होता है, लेकिन जैसे-जैसे फल पकने लगता है, बीज मजबूत होता जाता है, फल के सड़ने पर तो बीज और भी मजबूत बन जाता है। कच्चा पक्का धिबिल और सड़ा हुआ यह जो फल की प्रक्रिया है, वही शरीर की भी है। होना तो यह चाहिए कि जैसे-जैसे शरीर धिबिल होता जाय जैसे-जैसे अन्तर का बीज मजबूत बनता जाय। विचार-शक्ति स्मरण-शक्ति अन्तर का बीज है। लेकिन हमारे

यहाँ तो कहा जाता है कि 'साठी बुद्धि नाठी'। होना तो यह चाहिए कि साठ साल के बाद हमें जीने का मर्म मान्य हो जाय। उसके बाद फिर असल जीना आरम्भ होता है। लेकिन लोग कहते हैं कि साठ साल हो चुके हैं, अब तो मरने का मौका आया है। असल में साठ साल तक तो मान्य ही नहीं था कि जैसे जीना क्या जाना जैसे जाना जाय। साठ साल के बाद जीवन का सत्य मान्य हो जाता है। मैं बड़ा हूँ लेकिन साढ़े पेरू हमार फूट की ओबाई पर बड़ा। बरफ की बहानों पर बड़ा। साथ में बोड़ा रखा था लेकिन उसका उपयोग नहीं किया। बचते समय थोड़ा ध्वास बड़ता था तो मैं कुछ बैर के लिए बैठ जाता था। एक दिन मैं साठ बच्चे बठा और इस बीच बाकीस बका बीठा। मैं ही मिनट बीठने में पड़े। यह अक्सर जवान को नहीं होती। यह एक साथ थोरों से बचता रहता है। फिर छाती पर उसका असर होता है और सबरोप बकड़ लेता है। यह उत्साह में आकर बचता जाता है। उसे मान्य ही नहीं कि जीना जैसे होता है? जीवन के कानून क्या है? साठ साल तक जीने के बाद जीवन के कानून मान्य हो जाते हैं और असल जीवन शुरू होता है। फिर जीवन में नयी शक्ति का और नये उत्साह का संचार होता है।

बड़ा हुआ ज्ञान तेजस्वी नहीं होता

राजनीतिक क्षेत्र में इस तरह के उत्साह का संचार नहीं होता क्योंकि वहाँ बाहर की सत्ता पर बारोमबार रहता है। किसी विचार का प्रचार करना है तो लोग कहते हैं कि सरकार द्वारा अपनी-अपनी किताब स्कूल में छात्रों को पढ़ाने की हर बच्चे को बह पढ़नी पड़ेगी। लेकिन क्या मुखसीबास ने अपनी रामायण सरकार के द्वारा छात्रों को पढ़ानी थी? यह भी कोई प्रचार कांडय ? प्रचारहीन रहता है जब आत्मा की बात आत्मा के पास पहुँचती है। मुखसीबासजी ने पैताबीस साल की उम्र में रामायण छिपी और फिर बाकीस साल तक बपते रहे। मुखसी तब सीर-सीर पुनिरत रघुबीर की विचरत गति देह कीर। हे भगवान् ! मुझे ऐसी बुद्धि है कि बपा के किनारे तेरा नाम अगुता रह्यो ! इस तरह के रामायण का प्रचार करते रहे। इन दिनों हर किसीको यही सुझता है कि सरकार के द्वारा बच्चों के लिए किताब छात्रों को पढ़ानी बाय लेकिन उनके ऐसे बेबकूब नहीं होते कि जारी हुई

भीत्र पर सर उठायें। परीक्षा समाप्त होते ही उन्हें ज्ञान का मुलाब हो जाता है। अगर उसी वेपर की परीक्षा दूसरे दिन की जाये तो जाये कइसे फेंक हो जाये। सरकार के जरिये जारी हुई बात से तेजस्विता पैदा नहीं होती।

सरकारी मय्य से तेज पड़ता है

श्री प्रभावहन कंटक जो इन दिनों आध्यात्मिक चिंतन में लगी हुई है, मुझ निश्चयी हैं कि जहाँ सरकारी मदद जाती वहाँ तेजस्विता कम हो जाती है। आपन भी कुछ प्रयोग किये हैं। इसलिए आपको इसका अनुभव है। तब पर भी हम जारी-आयोद्योग बुनियादी धाका बाहि के लिए मदद मांगते चले जाते हैं और सरकार के नया हमें मदद बते चले जाते हैं। लेकिन ये ही नेता हमसे कह रहे थे कि हम इन उपायों का मदद बते तो हैं, पर मदद लेकर ये लोग पीके पड़ते हैं। सारांश यह कि जब सत्तावाला क्षेत्र व्यक्ति की स्वायत्त-बुद्धि का क्षेत्र नहीं रहा है, बल्कि व्यक्ति-क्षय का क्षेत्र बन गया है। जिस तरह बिम्बु मनबालू लीप के बिछोने पर सोकर भी शांत रहते थे और 'आत्म-कार भुजवशमनम्' कहलाते थे उस तरह कोई महापुरुष सत्ता-स्वाम में रह कर भी जमे ही त्याग कर सके लेकिन लीप का बिछोना शांति का साधन नहीं माना जायगा। कोई मजे में पत्थर बाँध कर नहीं टेंदे, तो यह उसकी एक बिखपता होगी। वर पत्थर नहीं टेंदने का साधन नहीं माना जायगा। कहा यह जायगा कि यह पत्थर के कारण नहीं बल्कि पत्थर के बाधभूत नहीं टेंदा। सत्ता बैराम्य का साधन नहीं है। ही सत्ता के बाधभूत कोई महापुरुष बैराम्यसंपन्न रहे सकता है।

हमारे पास ऐसे के अभाव की शक्ति है

यह बात आपके ध्यान में आयेगी तो कस्तूरबा-ट्रस्ट का क्षेत्र फिटना घनिष्टानी है इसका अनुभव आप सबको होगा। सरकार की मदद कम हुई, तो हम कम ताकतवाले बन गये जो इसे मानते हैं वे समझते ही नहीं कि अमल में ताकत बिच क्षेत्र में होती है। हमें अमलता चाहिए कि जब सरकारी मदद मिलनी है तो उससे हवायी तेजस्विता, बुद्धि-शक्ति और प्रतिभा दीव होनी है। इतराई के जाये हुए एक माई इनसे यह रहे थे कि वहाँ पैरे की कोई

कमी नहीं है। मैंने कहा कि हमारे यहाँ पैसों के अभाव की कोई कमी नहीं है। समझने की बात है कि उनके पास पैसों की शक्ति है तो हमारे पास पैसों के अभाव की शक्ति है। जो इसे समझेगा वह इस डंग को विकसित करेगा। जब स्वराज्य की प्राप्ति के पहले हम कांग्रेस के साथ रचनात्मक काम करते थे तो उसमें हमें जेल जाना पड़ता था। लेकिन आज सरकार के साथ काम करें तो हमारे लिए आलीशान मकान बनाने पारते हैं जिससे शक्ति बढ़ती नहीं बढ़ती है। आज रबीन्द्रनाथ ठाकुर के सावि-निकेतन का कमान्तर भी एक मामूली मुनिबसिटी में हो गया है। जब वहाँ उनकी प्रतिभा का कोई चिह्न नहीं दिखाई देता। महात्मा मुचीराम के मुकुट ने एक अमाने में अपनी स्वर्ण परीक्षाएँ बछाहीं लेकिन आज वह भी मुनिबसिटी के साथ बुझा हुआ है। जिस सोनवड़ का नाम मैं बचपन से सुनता था वहाँ के मुकुट में मैंने देखा कि वस्त्रे सुबह उस मिगट सम्झा-बंदन करते हैं और फिर बिलमर वही सरकारी पकड़ी बस्ती रहती है। वहाँ पर एक जैन होस्टल था। वहाँ कुछ बौद्ध जनों को संस्कार दिया जाता था और बाकी वही पकड़ी बस्ती थी। इन तरह इन मिगट के लिए ऊपर ऊपर से कुछ संस्कार दिये जायें तो उनको पटक होने में कड़कों को डेर बिछनी कबेगी ?

नैतिक बीज के लिए सत्याग्रह क्यों नहीं ?

इन्दौर में एक महीना रहने से मुझे बहुत ज्ञान मिला। मैंने वहाँ बीबलियों पर ऐसे मद्दे बिच दिये कि मुझे लगा कि उन्हें हटाया ही होगा। मेरे मन में बिचार आया कि उनका प्रतिकार करने के लिए एक भी बहाना सामने क्यों नहीं आती है ? मैं वहाँ कहा कि जो बिज मासिक की सम्मति के दिना छपाये गये हैं उनको हटाया होगा। वहाँ के मासिक की सम्मति से छपाये गये हैं वहाँ उन्हें मासिक को नबलाकर हटाया होगा। कुछ बिबियों को हटाने के लिए नगर विभाग की सम्मति लेनी होगी। नबको नपाने कर भी कोई न गमती तो नप्याइह करना होगा। इन तरह की नैतिक बीज के लिए भी नप्याइह क्यों नहीं दिया जाता ? नागरिकों को बचना चाहिए कि हमारे मृगध-पक्ष की अपनी एक शक्ति है। बिबियों को हवायी जालों पर आकलन करने का

हक नहीं है। जिसको ऐसे चित्रों का चीक है वे उन्हें अपने रंगमण्डलों में बाहे समायें। हम किसीकी आवाजी की संबिध नहीं करना चाहते। उन चित्रों को देखकर मुझे लगा कि उनका बटकर विरोध करना ही होगा। मैंने कहा कि पहले सबको समझानो और फिर देखो कि चित्र टिकते हैं या हम टिकते हैं। इस तरह के काम अब हमें उठाने होंगे।

हमें समझना चाहिए कि पुराने जमाने का सेवा का तरीका और आज का तरीका भिन्न है। आज जो सामाजिक क्षेत्र में रहेंगे उन्हें त्याग का मौका मिलेगा इसलिए धर्मित हासिख होगी। राजनीतिक क्षेत्र में रहनेवालों को वैसा मौका नहीं मिलेगा इसलिए उन्हें धर्मित हासिख नहीं होगी।

इन्दौर (राजस्थान)

२-८ ६

राजनीति का सुखीकरण

आज समाज में जिस तरह व्यवहार होता है और राजनीति में जो व्यवहार चलता है राजनीति और नार्मिक क्षेत्र में जो दम बीजता है वह सब देख कर मुझे बहुत बेचना होती है और मैं अपनी बेचना बहुत स्पष्ट चर्चों में प्रकट करता हूँ। मैं समझता हूँ कि बापू के जाने के बाद भारत में जिस तरह राजनीति चलती है, उसी तरह अगर आपके जमाना हो तो बापू ने आकर क्या किया? उनके बचतार का कुछ काम हमें मिला या नहीं? उन्होंने गांधीजी के पास से राजनीति झुड़ करने का एक सख्त किया था। मोक्षसेजी ने 'सर्वेन्द्र बाक ईशिया सीमाहटी' की स्थापना की थी। उसके उद्देश्य में स्पष्ट कहा था कि राजनीति को उदात्त बनाना और जगको अध्यात्म की सीधता देना है। हमने उन्होंने 'राजनीति का सुखीकरण' ऐसे स्पष्ट चर्चों का प्रयोग भी किया था। बापूजी ने ये चर्चा उठा किये और उसका सुखीकरण करने के लिए जितना प्रयत्न किया ऐसा दूसरा किसीने किया ही यह मैं नहीं जानता। राजनीति में रहने पर भी उत्प पर सतत नजर रखकर काम करने की बात जनक महाराज की हम मुनदे है। परन्तु ऐसा देता नहीं था। बापू की तो नजर के सामने ही देखा है। उत्प पर जो दृष्टि थी उसे वे जरा भी विचलित नहीं होने देते

ये और काम करतें थे । उसका कुछ असर देश पर और देश की राजनीति पर हुआ है क्या ? यह जब मैं पूछता हूँ और बाड़ी नगर से देखता हूँ तो ऐसा भास नहीं होता कि उसका कोई बहुत असर हुआ है । दूर दृष्टि से सिद्ध होया कि असर हुआ है या होनेवाला है । याने दूसरे देशों में क्या चलता है, यह मैं नहीं जानता । परन्तु अपने देश में पुराने जमान में जिस तरह राजनीति चलती थी उससे बहुत ही भिन्न राजनीति आज चलती है ऐसा भास नहीं होता ।

लोकनीति आन्दोलन

‘राजनीति का कूडीकरण’ यह जो शब्द है उसका अर्थ है राजनीति की जगह पर लोकनीति की स्थापना होनी चाहिए । भले इसमें चाहे जितना समय लगे । परन्तु राजनीति विज्ञान के युग में न भिन्न सकती है, न रह सकती है । पाकिस्तान फ्रांस क्या अमेरिका जापान जर्मनी आदि में क्या राजनीति चलती है ? राजनीति क्या शस्त्रों का खेल चलता है । जिस राष्ट्र के पास ठीक शास्त्रात्मक हथियार वे राष्ट्र राजनीति चलायेंगे । इसलिए वह शास्त्रनीति ही है । विज्ञान-युग में जमानक शास्त्रात्मक पैदा होते हैं । इसलिए मैं सारे राष्ट्र किस तरह शिक्षित हो जायें शास्त्र कम फेंके हो जायें ऐसा नहीं तो कुछ बड़े शस्त्रों का उपयोग न करें इसका विचार करना और इसके लिए जीवन अर्पण करना—इस विचार के आधार पर समझ बनाना इसका नाम ‘लोकनीति की स्थापना’ है । लोकनीति की स्थापना के बिना विज्ञान-युग में राजनीति को दृढ़ करने का दूसरा कोई भी रास्ता मेरे ध्यान में नहीं आता । इसलिए सत्ता का जो केंद्रीकरण होता है, अपने देश में ‘बिल्फोर्जर’ (कम्पास कारी राज्य) के नाम पर और दूसरे देशों में दूसरे नाम होते हैं और वहाँ कम्परावादी चलती है वहाँ तो सत्ता का केंद्रीकरण होता ही है । परन्तु वहाँ कम्परावादी नहीं वहाँ भी सत्ता बिलिष्ट मनुष्यों के हाथ में होती है । लोकवादी का नाम होता है पर लोकवादी का क्या नहीं होता । इस तरह लोकवादी का क्या स्वयं ही अपना सहारा कर लेता है और नाममात्र की लोकवादी रहती है । परन्तु वस्तुतः वह लोकवादी नहीं होती है । इस तरह सब राष्ट्रों

में पड़ता है। आज एक भी राष्ट्र ऐसा नहीं बीबता है कि वही लोकशाही उसके मूक जर्न में हो। बिजान-युग में ऐसा एक भी राष्ट्र हो भी नहीं सकेगा क्योंकि चाहे जिसनी राजनीति सुधारने की बात करो तो भी सामान्य देश के पास अगर विशेष प्रकार के शस्त्र रखने हों तो उसे अपना सब कुछ छोड़कर शस्त्र की दौड़ में पड़ना पड़ता है और उसके अपने हाथ में कुछ नहीं रहता। इसलिए अपने देश का आयोजन हम स्वयं नहीं करते हैं और दूसरे देश के पास से कराते हैं। हम कोई जर्न करते हैं या नहीं करते हैं मगर किसे ठगते हैं—किस करते हैं या क्या वह छाप हमारे हाथ में नहीं रहता। दूसरे देशों के हाथ में है। अपने समोजन के स्वामी हम नहीं हैं ऐसी स्थिति आज हर देश की है। अमेरिका आज समर्थ है, फिर भी उसका समोजन स्व की ओर देखकर होता है और स्व समर्थ है, फिर भी उसका समोजन अमेरिका की ओर देखकर होता है। अपना समोजन स्वयं करे, ऐसा आज कोई देश नहीं है, इसलिए अपने जर्न में आज लोकशाही कही भी नहीं है।

इसका उपाय लोकनीति की स्थापना के बिना और कुछ नहीं है। परन्तु सवाल यह पूछा जाता है कि जब तक लोकनीति की स्थापना नहीं होगी तब तक बीच के समय में क्या करेंगे? यह बहुत समझने की जरूरत है कि दुनिया के आरम्भ के काळ से यह संक्रमण-काळ चलती है। काळ के और जानेवाले काळ के बीच आज का दिन वह संक्रमण-काळ है। बीता हुआ सब और जाने वाले सब के बीच में यह क्षण एक संक्रमण-काळ है। इसलिए हमेशा सबके लिए संक्रमण-काळ है ही। सवाल हमेशा उसीका आता है और संक्रमण काळ के नाम से मूल बीज को दूर करने की वृत्ति मनुष्य केपा तो जिस तरह सब जर्म निकम्मे हो गये हैं उसी तरह अहिंसा का विचार भी निकम्मा हो जायगा।

जर्म का मूल विचार समझें

यूरोप-अमेरिकामें धिस्ती-जर्म चलता है। धिस्ती-जर्म अहिंसा पर जिसका जोर देता है, उतना शायद ही दूसरा कोई जर्म देता होगा। उसमें अहिंसा और प्रेम पर बहुत स्पष्ट भाषा में जोर दिया है। वे जोय हर उद्धार को वास्तव

पड़ते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते जिन्होंने बाइबल कई बार न पढ़ी हो। स्कूल में भी लड़कों को माया की दृष्टि से बाइबल सिखायी जाती है और ईशामसीह का नाम लिखा जाता है। उसके उत्तर भी होते हैं, साथ-साथ धर्म भी बढ़ते हैं। इसका मेल किस तरह बैठेगा? कहते हैं कि संकल्पना बस्त्रा में यह करना पड़ता है। समाज जब पूर्ण हो जायगा तब नहीं करना पड़गा। जब समाज पूर्ण बनेगा तब उपदेश का अमल होगा। तब तक धर्म बढ़ाने होंगे। सभी धर्म का रखन ब्याप का रखन धर्म का रखन होना। मान हिंसा के नाम पर धर्म बढ़ा सकते हैं धर्म लड़ा किया जा सकता है। धर्म की खोज की जा सकती है और उसके लिए वैज्ञानिकों को अपना जीवन देना पड़े तो देना चाहिए, यह सारा कर सकते हैं। यह करने में ईसाई-धर्म की जो महिला पर श्रद्धा है, उसका कोई विरोध नहीं आता है, ऐसा मानते हैं। ईशामसीह जो सिखावन देते हैं, वह समाज जब पूर्ण होगा तब अमल में आयेगी। आज तो ही अगर ईशामसीह की सिखावन अमल में लानी हो तो मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन में ला सकते हैं परन्तु सामाजिक तौर पर समाज पूर्ण बनेगा, तभी उसका अमल पूर्ण होगा। व्यक्तिगत तौर पर उसका अमल व्यक्ति आज कर सकता है और वह कुछ व्यक्ति कर सकती हैं सब नहीं। तीसरी बात यह है कि महिला का जो सिखावन है उसका उपयोग आज समाज में नहीं कीजता है परन्तु परजीव में इनका उपयोग होता है। याने इसका उपयोग मरने के बाद हो सकता है। इसलिए एक तो व्यक्तिगत उन्नति के लिए, दूसरा, समाज जब पूर्ण होगा तब और तीसरा आज की अवस्था में इन्होके में समाज के लिए धरधारन बनेरह बढ़ाना जरूरी है और इनका ईशामसीह की सिखावन के साथ कोई विरोध नहीं है परन्तु परजीव के लिए इसका उपयोग देता यह लोग मानते हैं, वेता हमारे हिंदू लोग सिखावन में तो अड़ैठ में मानते हैं, परन्तु व्यवहार में तो आतिशेव चाहिए। पर विचार करते समय अड़ैठ की और कुछ अड़ैठ की बात करते हैं। एक कहना है अड़ैठ तो दूसरा कहना है कुछ अड़ैठ। याने अड़ैठ को कुछ करो और उतमें दोषों की बहाना करते इनको निकाल दो। परन्तु व्यवहार में आतिशेव बहाना ही है। इस तरह धर्म के भूलभुल विचार को उन्होंने समझा नहीं है।

गांधी-विचारवाले सोचें

इसी तरह से इसलाम और बीड़-अर्म भी करता है। अर्म का विचार संक्रमण पन्था की दृष्टि से समाज के लिए आज कोई काम का नहीं। परन्तु समाज के लिए तो आज की दशा में यह शिक्षण काम में नहीं आयगा। समाज पूर्ण दशा में पहुँचेगा तभी काम में आयेगा। जिस तरह बार्मिक लोग मानते हैं उसी तरह से सब राजनीतिक लोग मानते हैं और उसी तरह से गांधी-विचारवाले भी मानेंगे तो मुझे तो ठोका-ठोका कहना होगा। गांधीजी के नाम में ऐसा चमत्ता है तो मुझे लगता है कि बरखीमाता फटकर मुझे अंदर से के तो बचका होगा।

महापुरुष कल्याणान् और दयावान् होते हैं, इसलिए इन्हीं स्थिति देखकर बहुत हूट देते हैं। बापू की एक छिप्या थी। वह अंग्रेजी बैरक-खात्म बण्डा बानटी थी। वह सेवा कर सके इस हेतु से अंग्रेजी पद्धति का बस्पताल सेबाश्रम में शुरू किया। आज भी वह चमत्ता है, क्योंकि जैन अंग्रेजी दवा केना चाहते भी हैं। तो एक और बापू ने यह बस्पताल खोलने दिया और दूसरी तरह उसीकाशन में प्राकृतिक चिकित्सात्म्य भी शुरूवात। कहा हमारे लिए प्राकृतिक उपचार ही होने चाहिए। तो दूसरा सेबाश्रम में ऐकोरैवी का बस्पताल किसलिए खोला? एक काइली बेटी को बिचा जाती थी और लोग यह सेवा चाहते हैं तो धके ही सेवा हो ऐसा कहकर करवा की प्रेरणा से बापू ने स्वयं बस्पताल शुरू करने की इजाजत दी। जब ऐकोरैवी का बस्पताल और वह भी सेबाश्रम में। इसकी मिसाल देकर कोई मुँह पर बह्दात्म कैंके तो मैं उसे क्या कहूँगा? तब तो मुँह भीन ही केना पड़ेगा। इसलिए वह सारा चमत्ता है। मुझे पसले बहुत दुःख होता है। तिस पर भी यो चमत्ता है, वह अगर परमेश्वर भी सहन करता है तो मेरे मन में लगता है कि तू परमेश्वर से भी ज्यादा डँचा हो गया क्या कि तुम सहन भी नहीं होता है? इसलिए सहन करना पड़ता है। ऐसा निवेक करके आलिर मैं सहन करता हूँ। पर यह सारा जिस समाज के सामने कहा गया वह समझने कि नहीं मैं नहीं जानता। पर आज आखिरी दिन था इसलिए ऐसा विचार प्रकट किया।

बरोल (मुबरात)

१५ ११ ५८

छोटी योजनाएँ या बड़ी योजनाएँ

छोटी-छोटी योजनाएँ हम स्वयं अपनी सक्ति से करें, तो हिन्दुस्तान जितना प्रगति कर सकेगा उसनी बड़ी-बड़ी योजनाओं के लिए सेने से नहीं कर सकेगा। भगवान् चाहे, तो हम बड़े-बड़े काम भी कर सकते हैं। लेकिन छोटे कामों में प्रवीण हुए बिना बड़े काम किसी भी तरह नहीं कर सकते। इसलिए छोटे कामों की बुनियाद पर हम बड़े कामों को बना करें।

गाँव की सफाई की ही बात कीजिये। बाहरी मदद की अपेक्षा रखे बिना ही सारे छोटे सम्मिलित होते हैं। सफाई करते हैं, मल-मूत्र को पड़े में पूर देते हैं और साव तैयार कर लेते हैं, तो वो तरह का काम ही बनना। एक तो उन्हें साव उपलब्ध होती तथा वे बीमारी से बच पावेंगे एवं यह भी समझ जायेंगे कि हममें भी कुछ करने की शक्ती है।

बड़ी योजनाएँ ऊपर से आने की अपेक्षा आप उन्हें सहज रूप से कर सकें, ऐसे कामों के लिए प्रोत्साहित करें, तो स्वतंत्र कर्तृत्व अपनाते में सहजपूर्ण योग ही सफ़टा है। जो काम वे नहीं कर सकते वैसे काम उन पर आरोपित कर देने से लोग अधिक परावर्धनी बनते हैं। इसलिए आपको उनके पास पहुँच कर उन्हें अपने पुनर्गर्भ की प्रतीति करानी चाहिए। वह आपके लिए तालीम देने का अच्छा माध्यम भी बन जाता है। जैसे कि आप सफाई के कार्यक्रम में घटौक हुए, तो उन्हें सफाई-विभाग से अवगत करा सकते हैं। धार बनाने की पद्धति 'सौकरपिठ' बनाने का ढंग और स्थास्य की सर्वमुद्यम दृष्टि बनाने का उससे अच्छा अवसर क्या हो सकता है ? प्रारंभ में आप योग देते रहें तो बाद में प्रत्येक काम देनकर गाँववाले स्वयं उस काम को उठा लेने।

दूसरी बात मैं वचामर्तों के बारे में कहना चाहता हूँ। आज गाँवों में वचामर्तों से लाभ की अपेक्षा हानि ही अधिक हो रही है। जब गाँववालों को नवीनतमति से कारीगर बनाने के बारे में समझाना चाहिए। 'मिजस्ट्री' से काम करने की प्रक्रिया में आज गाँवों में अनेक रस लगे हो गये हैं। किसी भी

कारण से हो गाँव में दल हो जाने से गाँवों की तरफकी नहीं हो सकती। तरफकी की प्रथम धृति है 'गाँवों की एकता'। चुनाव आदि कई कारणों से गाँव-गाँव में भागड़े होते रहते हैं। इससे कहीं एकता नहीं बनती। एकता के समान में निर्माण की कोई योजना सफल नहीं हो सकती। इसलिए गाँवों में एकमत से काम होना जरूरी है और वह एकमत कैसे बने यह आपको देखना चाहिए।

सर्वोत्थ-योजना और विकास-योजना

प्रश्न : सर्वोत्थ और विकास-योजना के कार्यक्रमों का सामंजस्य कहीं कैसे किम तरह होना चाहिए ?

उत्तर : विकास-योजना सर्वोत्थ के लिए ही है। सर्वोत्थ मानी सबका भला। सरकारी योजनाओं में जो सबसे नीचे है, धिरे हुए है, विपन्न है, उन्हें ऊपर उठाने की प्रधानता ही जानी चाहिए। आज वैसा नहीं है। इन विनों सरकार की ओर से जो मदद दी जा रही है, वह अधिकतर उन लोगों को दी जाती है जिन्हें मदद की उतनी आवश्यकता नहीं है। बिजली कि दूसरे गरीबों को आवश्यकता है जो उस मदद को पाने में असमर्थ हैं। इसलिए बक़रतमन्त्र लोगों की तलाश करनी चाहिए। सम्भव है उस विधित भी अपने बेल-भूपा में परिवर्तन करना पड़े। वह बाबूगिरी की बेल-भूपा त्यागकर सीधी-सादी बेल भूपा का इस्तेमाल करना चाहिए।

भगवान् इज्जत मोकुस में गाल-बालों के साथ रहते थे उनकी सेवा करते थे। उत्तम वर्तन करके ही वे उनके दिलों को जीत सके थे—वैसे ही विकास योजनावालों के लिए गाँव के लोगों को अपने से मित्रता प्रतीत नहीं होनी चाहिए। गाँबीरी न सबको खारी-खोयाक मुसाबी भी उनके पीछे भी नहीं चम्पे था। आप लोग जादी पहले तो गाँववालों को समझा कि वे हममें से ही एक हैं। लोक-वीर्यन से बरा भी मित्रता दिखलाई देने पर वे आपके सामने दिल धोकर बातें नहीं कर सकेंगे।

गाँववालों के मन में अपना स्थान बगाने के लिए उन वर प्रभावमय करता होगा। हमारे सारे व्यवहारों में उन्हें न भय बालूम होना चाहिए और न अति

छोटी योजनाएँ या बड़ी यासनाएँ

छोटी-छोटी योजनाएँ हम स्वयं अपनी शक्ति से करें, तो हिन्दुस्तान जितना प्रगति कर सकेगा उतनी बड़ी-बड़ी योजनाओं के साथ सेने से नहीं कर सकेगा। मजदूरी चाहें, तो हम बड़े-बड़े काम भी कर सकते हैं, लेकिन छोटे कामों में प्रवीण हुए बिना बड़े काम किसी भी तरह नहीं कर सकेंगे। इसलिए छोटे कामों की दुनियाँ पर हम बड़े कामों को लक्ष्य करें।

बीब की सफाई की ही बात कीजिये। बाहरी मजदूर की अपेक्षा रखे बिना ही घरे लोग सम्मिलित होते हैं, सफाई करते हैं, मक-मूत्र की गद्दे में पुर देते हैं और बाह तैयार कर लेते हैं, तो वो तरह का काम हो जायगा। एक तो उन्हें बाह उपलब्ध होगी तथा वे बीमारों से बच जायेंगे एवं वह भी समझ जायेंगे कि हमने भी कुछ करने की क्षमता है।

बड़ी योजनाएँ ऊपर से लाहने की अपेक्षा आप उन्हें सहज रूप से कर सकें ऐसे कामों के लिए प्रोत्साहित करें, तो स्वयं कर्तृत्व अगाने में महत्वपूर्ण योग हो सकता है। जो काम वे नहीं कर सकते वैसे काम उन पर आरोपित कर देने से जैसे अधिक पराजयभी बनते हैं। इसलिए आपको उनके पास पहुँच कर उन्हें अपने पुस्वार्थ की प्रतीति करानी चाहिए। वह आपके लिए राष्ट्रीय होने का अच्छा माध्यम भी बन जाता है। जैसे कि आप सफाई के कार्यक्रम में छोटी हुए तो उन्हें सफाई-विभाग से अवगत करा सकते हैं। साथ बनाने की पद्धति 'सोकपिट' बनाने का डेन और स्वास्थ्य की सर्वशुलभ दृष्टि बताने का उद्योग अच्छा अवसर क्या हो सकता है? प्रारंभ में आप बीग सेटें उन्हें तो बाह में प्रत्यक्ष काम देकर बीबबाके स्वयं उस काम को लक्ष्य करें।

दूसरी बात न पंचायतों के बारे में कहना चाहता हूँ। आज गाँवों में पंचायतों से काम की अपेक्षा हानि ही अधिक हो रही है। अब गाँववालों को सर्वसम्मति से कारीबार बनाने के बारे में समझाना चाहिए। 'मिजारिटी' से काम करने की प्रक्रिया में आज गाँवों में अनेक बल बड़े ही पये हैं। किसी भी

कारण से हो गाँव में दक हो जाने से गाँवों की तरफकी नहीं हो सकती। तरफकी की प्रथम धरत है 'गाँवों की एकता'। चुनाव आदि कई कारणों से गाँव-गाँव में समझे होते रहते हैं। इससे कहीं एकता नहीं बनती। एकता के बनाव में निर्माण की कोई योजना संभव नहीं हो सकती। इसलिए गाँवों में एकमत से काम होना जरूरी है और वह एकमत कैसे बने यह आपकी योजना चाहिए।

सर्वोपय-योजना और विकास-योजना

प्रश्न : सर्वोपय और विकास-योजना के कार्यक्रमों का सामन्वय्य कहीं कैसे किस तरह होना चाहिए ?

जवाब : विकास-योजना सर्वोपय के लिए ही है। सर्वोपय बानी सबका धना। सरकारी योजनाओं में जो सबसे नीचे है, गिरे हुए हैं, विपन्न हैं, उन्हें ऊपर उठाने की प्रधानता ही बानी चाहिए। भाव बैठा नहीं है। इन दिनों सरकार की ओर से जो मदद दी जा रही है, वह अधिकांश उन लोगों को ही जाती है जिन्हें मदद की उतनी आवश्यकता नहीं है, जिसकी कि दूसरे गरीबों को आवश्यकता है जो उस मदद को पाने में असमर्थ हैं। इसलिए बकरधन्य लोगों की रक्षा करनी चाहिए। सम्भव है, उस निमित्त भी अपने बैध-भूषा में परिपूर्ण करना पड़े। यह बाबूजिरी की बैध भूषा त्यागकर सीधी-सादी बैध भूषा का इस्तेमाल करना चाहिए।

मयवान् कृष्ण नौकल में व्याक-बालों के साथ रहते थे उनकी सेवा करते थे। उत्तम वर्तन करके ही वे उनके दिनों को जीत सके थे—वैसे ही विकास योजनावालों के लिए गाँव के लोगों को अपने से विपन्न प्रतीत नहीं होनी चाहिए। माबीजी ने सबको बाबी-बीसाक नुमायी की उसके पीछ भी यही छप्य था। आप लोग बाबी पहले ही गाँववालों की कनेवा कि वे हममें से ही एक हैं। जीक-जीवन से जरा भी निमता दिखाई देने पर वे आपके सामने दिल खोलकर बातें नहीं कर सकते।

बाँववालों के मन में अपना स्थान बनाव के लिए उन पर प्रेमावमन करना होना। हमारे सारे व्यवहारों में उन्हें न भय मातम हीना चाहिए और न बलि

भावर ही। जादर से भी लोग झुकते नहीं हैं। कोहलुम्बक मिट्टी में से लोह कणों को भाङ्गुट कर लेता है, वैसे ही आपको भी गरीबों को भाङ्गुट करना चाहिए। मरुत भयवान् के बर्तन करने के लिए मन्दिर जाते हैं। मन्दिर में दण्ड किये बिना वे किसीसे बातें-लाप भी नहीं करते। ठीक उसी तरह आपको भी हरिजनारामन के पास पहुँचना है। वे हमारे पास नहीं आयेगे हमें ही उनके पास जाना होगा। बीच में बहिरोष होगा। कई परे होसे किन्तु हमें सबको लौटते हुए यह उपाध करनी होगी कि पाँच में तीन-बुद्धी इच्छित पीड़ित परिचरक कौन है? कौन है ऐसा जिसे पूछनेवाला कोई भी न हो? यदि कोई हो तो हमारी सेवा उसीने लिए समर्पित होगी चाहिए। उसे आवश्यक काम मिले ऐसा प्रयत्न करना चाहिए।

कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जनता के साथ कुछ-मिन्न जाने से काम में प्रभावशालिता नहीं रहती इसलिये लोगों से बरा बरबन चूकर रोब दिखाते रहने से काम होया। लेकिन यह एकदम पुरानी बात है। जब इसे आदर्श मानकर आप जन-मालम में नहीं कम चलेगे। पाकिस्तान में कमूब का प्रभाव दिखा रहा है, इसे आप स्वीकार करें, तो फिर आपको मिस्त्रिटी के हाथों में सासन-सूच सीपना होगा। मिस्त्रिटी के अवालों बिना प्रभाव रखने में आप कामनाब नहीं हो सकते। पर यह बात भी अब नहीं बनेगी अब आपको जनता के परिचम में बूब ही जाना चाहिए।

परिचम का बर्ष यह नहीं कि जीवों के साथ हम भी परिचरहीन बन जायें। चारिम्ब तो हमारा ऊँचा रहना ही चाहिए, लेकिन बीचम में उनके साथ कुछ-मिन्न जाना चाहिए। अधिकारी स्वयं अपने हाथ में साङ्गू लेकर उछाई करे। हम लोभ बरबन चूकर पाँचवालों के सफाई करवायें इसमें कोई प्रतिष्ठा नहीं है। साथ काम करने में ही प्रतिष्ठा है। लेकिन वे बीसी नदबी करते हैं, बीसी गबबी हमें नहीं करनी चाहिए। जिनका चारिम्ब गिर गया है उनके साथ हम विरे नहीं। उन्हें उठाने की जरूरत कोसिब करें, इसीमें हमारा पुन-पार्श्व है। अगर हम उन्हें ऊँचा उठाने के लिए बरा झुकेने नहीं तो कौसे बनेना? बन्ने की ऊपर उठाने के लिए माँ को झुकना ही पड़ता है। यह अगर बिना झुके ही बकककर, बाड़ी रहे, तो क्या बन्ने को उठा सकेगी?

‘स्वराज्य प्राप्ति से पूर्व जैसा रोब था वह अब नहीं रह गया है। पहले बंगाली में होखते थे अब हिन्दी में बीसने से लोगों पर जरा भी असर नहीं होता’—ऐसा जो समझते हैं वे ठीक नहीं सोचते। सच तो यह है कि अब जैसा रोब रह ही नहीं सकता। जनता को मताधिकार है और रोब भी बिछाये—वे दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। अगर आपको रोब रखना है तो मताधिकार मत बीजिये और मताधिकार देना है, तो रोब रखने की कल्पना छोड़ बीजिये। मताधिकार प्राप्त करते ही लोग आपके मासिक बन गये। अब आपको उनकी इज्जत करनी होगी। नम्र भाव में सेवा करनी होगी। ऐसे वर्तन में सिबिलिटा जावनी यह मानन का कोई कारणही और न यही मानने का कोई कारण है कि जरा अच्छा रहने से हमारा प्रभाव बहुत रह जायगा।

अब हम जनता के साथ मिलें और जनता के हितों की प्रशानता है तो विकास-योजना का कार्यक्रम सर्वोच्च-योजना के साथ सामन्वय्य पैदा करने का प्राथमिक क्य हो जायगा। जाने फिर हमें कमरा कैसे बढ़ना है, क्या करना है वह सब तो अपन-आप सूझनेवाला है।

विकास-योजना की सही दिशा

प्रश्न : क्या आपकी राय में आज की विकास-योजनाओं का कार्यक्रम ठीक है ? यदि नहीं तो इसमें कौन से सुधार अपेक्षित हैं ?

उत्तर : गाँवों में कच्चे माल का पक्का माल बनाना ही गाँवों की विद्वान की और अग्रसर करने का पहला कार्यक्रम है। जब तक गाँवों का कच्चा माल निर्यात होता रहेगा, तब तक पक्के दासने बनाना आदि जिनने भी काम है वे सब शोषण के अरिथे ही मिट होते रहेंगे। जो लोग सेवा के निमित्त से गाँवों में जायेंगे वे भी उस शोषण में सहायक होंगे। इसलिए गाँव की बीज्य केमे बने, ज्ञानोद्योगों की केमे विकसित किया जाय देहान में कच्चे माल का पक्का माल बनाने में क्या कठिनाई है इस बारे में प्रथम ध्यान देना चाहिए। इसका आयोजन आप कर लयने है।

जैसे-जैसे में हाथ गाँव तथा गाँव का पूरक-सूचक रहने के बावजूद भी पारस्परिक सहयोग रहना है जैसे ही हमारे उद्योगों में नदर रहना चाहिए।

आज हमारे बाड़ी और धामोखोव का काम भी असम-असम चलता है। दोनों में पूरा सहयोग होना कठिन माना जाता है। दोनों के हितों में विरोध है, यह किन्तुनी पसन्द नाह है। मेरी बाँधों के सामने पेड़ है। पेड़ पर पके फल हैं। बाँधे देखती हैं और पाँव तत्काल उभर नुम आते हैं। गजरीफ पहुँचते ही हाथ उठता है, पत्थर फेंकता है फल गिराता और मूँह काटा है। इस समस्त प्रक्रिया में एक-दूसरे के लिए किन्तुना सहयोग है? अगर पाँव नुम की ओर चले केवल हाथ पत्थर फेंकने का कार्य नहीं करता तो फलोपलब्धि कहाँ से होती? तीनों के सहकार से ही इष्टसिद्धि होती है। इच्छा हुई, उसी क्षण तीनों को प्रेरणा होती है, तीनों अपना-अपना काम करते हैं और देखते-देखते वस्तु मूँह में चली जाती है। किन्तु कभी ऐसा हो कि बाँध का दर्शन पाँव तक पहुँचते-पहुँचते चार महीने बीत जायें तथा पाँव का आदेश हाथों को मिलते मिलते महीनों का कार्य तो नाम बंधर का बासंधे और बापकी योजना बज्जी ही रहेगी। वही ही आज की हालत है।

आज सरकारी विभागों में धीमे सहयोग नहीं होता। मैंने बाड़ीबाँधों एवं नेताओं से कहा था कि इन सब लोगों का सहयोग होना चाहिए। विकास योजनावालों बाड़ी-बोर्जवालों तथा अन्याय स्वार्थों को चाहिए कि वे अपना निर्दोष-नयीजन करते हुए कार्य करें। एक रास्ते के बारे में सोचेंगे दूसरा बाड़ी की तरफकी की योजनाएँ बनायेगा और तीसरा सेती के अनुसन्धान की कल्पनाएँ ही करता रहेगा तो कोई काम नहीं हो सकेगा। आज 'पट्ट' में जो निर्माण-कार्य चल रहा है, उसका भी मुख्य कारण पारस्परिक सहयोग का अभाव ही है। इसलिए इस दूरी की बाई को हम पाठ धर्मों से विकास का ठोस काम हो सकेगा।

विकास-अधिकारियों का सहयोग

प्रश्न : ग्रामदानी गाँवों में विकास-अधिकारी क्या योग दे सकते हैं ?

उत्तर : विकास-अधिकारियों को ग्रामदानी गाँवों में पहुँचकर उन्हें आस्था दान देना चाहिए। उन्हें समझाना चाहिए कि आपल बहुत अच्छा कार्य किया है। आजकल जैसे ही लोग ग्रामदान की घोषणा करते हैं वैसे ही आत्मगत

माने उन्हें बमकाने लगते हैं कि जब तुम्हारा कैसे चलेगा ? तुम लोगों ने स्वामित्व-विद्यर्जन कर दिया तो जब तुम्हारी हैसियत मजदूर की हो जायगी । अब तुम्हें कर्म कौन देगा ? व्यापारी-साहूकार भी अपना कर्म बहा करवाने के लिए पीछे पड़ जाते हैं । इस तरह ग्रामदान होते ही वहाँ के लोगों ने मानो कोई पाप कर किया हो, इस तरह लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं । ऐसी परिस्थिति में आप लोग उन्हें आवश्यक रूप से समझा सकते हैं कि ग्रामदान किया तो बहुत अच्छा किया । अब जमीन अल्प-अल्प बाँटनी है, तो अल्प-अल्प बाँटो और शांति रखनी है, तो शांति रखी सहायरी कृपि करो । मान को अल्प-अल्प बाँटना ही चाहते हो, तो बोड़ी जमीन सामूहिक कृपि के लिए रखा ।

सभी लोग मिलकर रहो । मिलकर रहने में ही हमारी सक्ति बढ़ती है । आज गाँव-गाँव में फूट पड़ी हुई है, सभी तरह बसबंदी हो रही है । ऐसी स्थिति में आप लोगों ने बसबंदी के छपर छठकर एवमति से ग्रामदान का जो निर्णय किया है वह बहुत महत्वपूर्ण कदम है । राष्ट्र में ऐसे ही महत्वपूर्ण निर्णय होने चाहिए एक होने सभी मिलकर योजना बनायेंगे सभी हमारे देश में नागरिक आजादी आयगी । आजादी को पानेवाले ग्रामदानी गाँवों के लोग मजदूर नहीं नास्तिक होंगे—सभी नास्तिक ।

वहाँ की सरकार ने तो मुझे यहाँ तक कहा है कि ग्रामदानी गाँवों में जो सरकारी जमीन होनी वह भूमिहीनों में वितरित कर दोगे । मैं वह बात लोगों को नहीं कहना क्योंकि मेरा काम लोक-वर्णि बहाने का है । इसलिए आपसे कहना हूँ कि आप लोग ग्रामदानी गाँववालों को विस्वस्त बोलिये और उन्हें बताइये कि “जब करने या दबने की कोई बात नहीं है । जब व्यक्तिगत या स्व-वियोग भी सब बचाव का साधन था तो आज हमारे भी अधिक बचाव का साधन उपलब्ध हो गये हैं । अब आपको सरकारी मदद भी मिल सकती है ।”

पहले आपको ग्रामदानी गाँवों में निर्मयता पैदा करना या प्रयत्न करना चाहिए, फिर ग्रामोद्योग आदि क्षेत्रों में उन्हें मदद पहुँचानी चाहिए ।

कानून किसके लिए ?

प्रश्न : नागरिकों के अधिक-निर्वाह में कानून का उपयोग कहाँ तक कर सकते हैं ?

उत्तर बहुत अच्छा उपयोग कर सकते हैं। कानून को बेकार बनाने की कोशिश न की जाय। सरकार जीर जनता कानून का अच्छा-से-अच्छ उपयोग करे, तो कानून अच्छा बनेगा। मान लो यदि कोई रिश्तत सेता है, तो वह जरिब भ्रष्ट करता है। जारिब के बिना कानून का बस्तित्व नहीं होता। कानून जन-जीवन की सुरक्षा तथा सभति के लिए बनाये जाते हैं। यदि वे गलती से बैठे न बन पायें तो हमें चाहिए कि तात्कालिक कानूनों में मामूळ परिवर्तन कर दें। जारिब-निर्माण केवल कानून से नहीं होता।

दुनिया में तीन प्रकार के लोग हैं—एक तो वे जो कानून ही या न हो हर हास्त में सबाबरपसीब ही रहेंगे। दूसरे वे जो चाहे जितने भी कानून बनाइये हमेसा उनकी अवगचना करते हुए खराब ही रहनेवाले हैं और तीसरे वे लोग हैं जो कानून के कारण अच्छे रहते हैं किन्तु कानून न हो तो बुरे बन जाते हैं। इसलिए कानून का उपयोग सिर्फ लोगों के लिए नहीं है और बहिष्ट लोगों के लिए भी नहीं है। बिहिष्ट लोगों के लिए ही है। कानून को केवल बण्ड पर जाबायिस्त नहीं होना चाहिए।

दुनिया में जो सज्जन मुख्य हैं उनका मुकाबला दुर्जनों के साम कर जाना चाहिए। जिनकी भिन्ती न सज्जनों में होती है, न दुर्जनों में होती है वे सामान्य जन हैं। कानून उनके लिए है। वे कानून के पाबन्द रहेंगे। कानून अच्छा रहा तो वे अच्छे रहेंगे और कानून खराब रहा तो वे खराब रहेंगे। जो दुर्जन हैं उन पर सरकार का ज्यादा आनमन न हो। उन्हें तद् सगति मुलम करवायी जाय। भजन-मंडली कीर्तन-मण्डली और उपदेश मंडली में रहने से उनके अन्त-करनों में सद्भावनाएँ पड़बूझ होंगी। जो सज्जन हैं उन्हें बैतन दिया जाय ऐता भी नहीं होना चाहिए। सज्जनों को इज्जत देना ही बर्पाय है। दुजाने राजा यही करती वे। वे समझते थे कि दुनिया में दुर्जनों को मुबारमे का काम नज्जन ही कर सकते हैं। कानून से बंडन हो सक्ता है मुबार नहीं। इसलिए सज्जनों के सहयोग से सबाय-रचना में खरफना साम का प्रयत्न होना चाहिए।

विकास की आकांक्षा

लोकमान्य तिलक जब जेल में थे तब उनसे पूछा गया कि स्वराज्य प्राप्ति के बाद आप किस विचार के भन्नी बनेंगे ? उन्होंने कहा फिर राजनीति में रहूँगा या नही जिसके लिए सबसे पहला आवश्यक ही ? मैं अभी मातृभूमि की मुक्ति के लिए राजनीति में हूँ । आजादी प्राप्त होने के बाद या तो मैं देशों का संघोपन करूँगा या मणित का प्रोफेसर बनूँगा । लोकमान्य बाबू के राजनैतिक सोचों की प्रति सत्ता के पीछे पागल बननेवाले सुझ नहीं ने । वे यह भी सोचते थे कि स्वराज्य प्राप्ति के बाद किस क्षेत्र में इम्नत होगी । स्वराज्य-प्राप्ति से पूर्व राजनैतिक क्षेत्र में त्याग का जेल मुक्तगी पड़ती थी सरकारी कोप सहना पड़ता था इसलिये इम्नत थी लेकिन अब राजनैतिक क्षेत्रवालों की कीम-सा त्याग करना पड़ता है ? स्वराज्य-प्राप्ति के बाद इम्नत का क्षेत्र ही बचल गया है । अभी स्वराज्य चलाने के लिए कुछ लोगों को सरकार में जाना पड़ता है, परन्तु वही त्याग का अपसर नहीं है । इसलिये उन्हें समझ-बूझकर बेसा ही त्याग करना चाहिए, बीसा बल्ल करता था । रामचन्द्र की अनुपस्थिति में बड़ीभ्या से बाहर चूकर ही बल्ल ने राम बलाया और वही उपस्था की । तुलसीदासजी लिखते हैं कि चौरह बरों के बरबाद अब रामचन्द्रजी वापस लौटे तो यह निर्वय करता कठिन हो गया कि कीन राम है और कीन बल्ल ?

इस तरह सामारण रीति से जहाँ त्याग नहीं होता वहाँ भी कठिन रीति से त्याग तो करना ही पड़ता है, क्योंकि लड़ भी एक कर्तव्य तो है ही । और, बल्ल लोगों को वहाँ काम करना ही चाहिए, किन्तु बाकी समस्त कार्यकर्ता सदा राजनीति का ही चिन्तन करें, इलेक्शन के अतिरिक्त कुछ सोचें ही नहीं हैं उनसे बड़कर कुछ किसे कहा जायगा ? मैं कहना चाहता हूँ कि बाबू अगर काफ़ी ताबाद में भैरव भिन्न जायें तो मुदान का काम काफ़ी ठेकी से हो सकता है ।

मैं जमीन के प्रति विद्यमान प्रेम को और बढ़ाना चाहता हूँ ताकि हर नमुन्य जमीन की सेवा करने का हीमाध्य प्राप्त कर सके । सभी को जमीन दिलवाना हमारा धर्म है । लोगों की आर्मात्मा आत्मविश्वास की नहीं है बल

कियत तो अगर से कानून के जरिये लायी गयी है। उसके इतिहास में ये बनी नहीं पहुँचा। सामूहिक कृषि बर्बरस्ती से मजदूर बनाने का अभिमान नहीं है। दो-दो बार बार किसान मिलकर एक हो सकते हैं। स्वेच्छा से सम्मिलित होने से सामूहिक कृषि खूब ही अच्छे ढंग से सम्भव होनी।

व्यक्तिवाद नहीं टिक सकता

भारतवर्ष में साथ-साथ काम करने की पद्धति बहुत प्राचीन समय से चली आ रही है। आधुनिक समय में वह जोड़ी-बहुत अधिक हुई है, लेकिन इस विज्ञान-युग में मनुष्य को फिर से सामूहिकता का महत्व स्वीकार करना होगा। यदि अब एक-एक मनुष्य अपना स्वार्थ सोचता रहेगा तो कोई काम नहीं हो सकेगा। सभी मिलकर सभी के हितों के बारे में सोचने सभी सबका सम्पादन होनेवाला है।

जब सब लोग सबके हितों को प्रभावित करते हैं, तो साथ का काम करना शुरू करना ही होगा। सामूहिकता में अनेक प्रकार के लाभ हैं। लेकिन पिछली सदियों में हमारा देश मुकाम बना रहा है, इसके इन उतका महत्व भूल गये हैं। सभी सब से हमारे वही व्यक्तिगत स्वार्थ की भावनाएँ बढ़ी हैं और अनेक प्रकार के अर्थ दोष भी प्रगट हुए हैं। लेकिन अब वे भावनाएँ और दोष मिटनेवाले हैं। हमारे वही के सभी लोगों ने स्वार्थ-भावनाओं को त्याग्य बतकाया है। इसलिए व्यक्तिवाद की बुनियाद नहीं बच सकती। व्यक्तिवाद के निराकरण के साथ ही सामुदायिक जीवन की पुनर्जात नहीं होती। उनके लिए भी स्वतन्त्र अधिकार करना होगा। हम बिना प्रचार के जरिये और कर ही क्या रहे हैं ?

मोतबा (राजस्थान)

७-२ '५९

जब हिन्दुस्तान में राजतन्त्र चला था तब वो बातें थी—जब मुक्ति, अधिक धीहर्ष, जबर आदि बर्माणा राजाओं का शासन चला था तब प्रजा सुखी रहा करती थी और जब बुराया राजा शासन-सूत्र हाथ में लेता था तो प्रजा दुखी होती थी। याने यह सब प्रजा के नसीब का खेल था। 'यथा राजा तथा प्रजा' वाली कहावत ही चटित होती थी। परन्तु ही इस नसीब के खेल में सतरा पय-पग पर था। एक व्यक्ति के हाथ में समान प्रजा का नसीब सौंपना एक बड़ी बात थी। इसीलिए लोगों ने राजतन्त्र को उपयुक्त न समझकर प्रजातन्त्र का बीजापेयन किया। आज विभिन्न देशों में प्रजातन्त्र की स्थापना हुई है और ही रही है। लोकशाही में जनता में जाग्रति होती है, सबको जिम्मेवारी का भाग हो जाता है। समाज का विकास होता है। इन सब कारणा से लोकशाही एक बहुत अच्छी चीज है, इसमें कोई शक नहीं।

यह लोकतन्त्र ।

यही एक हिन्दुस्तान का सवाल है—बहुत सोचने की जरूरत है। हमारे यहाँ अनेक माया अनेक सूत्र अनेक बर्म एक बर्म में अनेक पंच अनेक पंच में अनेक जाटियाँ—आदि नाना प्रकार की विविधताएँ हैं। इस तरह विविधताओं से परिपूर्ण इन देश में वास्तव्य देखी की लोकशाही का मनुष्य उधारना यहाँ एक जचित है यही सोचना है। इसीके परिणामस्वरूप आज हमारे यहाँ गाँव-गाँव में आज नम बनी है। बहुमत तथा अल्पमत के समक्ष गाँव-गाँव में पहुँच गये हैं।

राजाओं के जमान में भी ये सब बात नहीं थी एसी बात नहीं। राजा के बन्द दरबारी में आज्ञा में होयबाब पर्याप्त मायामें चलता था। एक सोचता था कि राजा मुझ पर उठना बिस्वास नहीं रखना जिसका कि हमारे सरकार पर। आज लोकशाही में भी जनता बन्द लोगों को चुनकर अलग-अलग जर्मिन् आदि स्थानों में भेजती है, तो यहाँ भी आपस में हमारा एक हो जाता

है। कोई कहता है कि मैंने इस साल तक जेल काटी फिर भी मुझे मन्गी नहीं बनाया गया। अमुक ने तीन ही साल जेल काटी तो मन्गी बन गया। जो मन्गी बना है वह सोचता है कि अमुक को इतना बड़ा महकमा मिला है, मुझे नहीं मिला। इस तरह ऊपर से लेकर नीचे तक डेप ही डेप परा है। राजाओं के जमाने के सरदारों ॥ डेप और आज के डेप में फर्क इतना ही है कि पड़ोस वह एक-दो सरदारों में पाया जाता था और आज अत्यन्त व्यापक पैमाने पर है। आज १५२ हजार कोषों में रीपर्स चलती है। एक-दूसरे को बचाने के लिए जिससे बितनी ताकत बटोरते जल्दी है, जल्दी बटोर केठा है। ये १५२ हजार कोष दही बनकर समाजकपी बूब को बिगाड़ रहे हैं। मुख्यालय प्रबन्धक समिति का भसला इतना चौबा-सरल है, तब भी वहाँ डेपी कोष पहुँच पायेंगे। वे वहाँ की सत्ता को हथियाने की चेष्टा करेंगे। माने वह भी सत्ता का एक साधन ही बन गया है। और तो क्या म्युनिसिपैलिटी माध्य-सेवक-समाज छात्र-समाज काम-संघामयों जैसी सेवाबाजी संस्थाओं में भी नीका पाकर वे डेपी कोष पहुँच ही पाते हैं। इस प्रकार आज यह डेपवाला प्रोग्राम बेसम्यानी बन रहा है। इससे देश का बड़ा भारी नुकसान हो रहा है।

गाँव पर शहर का आक्रमण

गुरु नानक ने कहा है कि कुछ लोग 'असत्य नूरज अंध मोर' होते हैं। बेहोशी जोग ऐसे ही होती है। वे इस समय अन्धकार में पड़े हुए हैं। वे बेचारे 'असत्य मोर हुराममोर' के अनुसार सारी सत्ताकोत्पत्ति पड़े-लिम्बे मोर हुराममोर लोमो द्वारा कूटे जायेंगे। यह सब मेरी अपनी बातें नहीं हैं। नानक ने भी कहा है 'वहाँ वे दकड़ठा हुए कि जलकी कड़ाई शुरू। बीनो भी लड़ाई शुरू होते ही कोई तीसरी जमात आकर अपना जमका कर लेती है। हिन्दुस्तान में आज तीनों प्रकार के लोग बिछाई बैठे हैं।

मैं यह सब कह ती रहा हूँ मगर इसमें मुझे बड़ा दुःख होता है। गुरु नानक ने कहा है 'आयक नीच करि बिचार' अर्थात् 'नीच नानक यह सब कह रहा है। एक जगह उन्होंने और कहा है कि हत्या करनेवाला हत्या के लिए जिम्मेदार है और बीटी के लिए, यमर जो इस बात की निन्दा करता है, वह इन सभीके लिए जिम्मेदार है। इसीलिए नानक ने अपने लिए 'नीच'

विशेषण बताया है। मानक को यह सब इसलिए कहना पड़ा क्योंकि इसमें निम्ना भी। वे निम्ना करना नहीं चाहते थे यही हाथ मेरा भी है। मुझे भी निम्ना से सख्त नफरत है। अगर मुझे साधारण होकर यह कहना पड़ता है। मैं जानता हूँ कि हर मनुष्य के अन्दर स्वच्छ निर्मल बीज मौजूद है, मैं उसे बाहर लाना चाहता हूँ। मेरी कोशिश इसीके लिए है। अगर अभी तक तो मेरे मार्ग में बिम्ब ही आते पा रहे हैं।

इस तरह हम देख रहे हैं कि पश्चिमी लोकतांत्रिकी तकस कर हम लोगों ने अपना नाश कर लिया है। नहीं तो लोकघाही आज तक जमक में लगी गयी सभी पद्धतियों में सर्वोत्तम है। हमें अपनी इम्तानियत तथा मुर्बों को काममें रखना होता। अगर बुनियाद ही कहा गयी तो मकान कहाँ से रहेगा? यह भी कह सामान्य।

सम्बन्ध की व्यक्त का ब्याखरण

आश्चर्य कहा जाता है कि हम बड़े-बड़े काम कर रहे हैं। भासदा नामक मिट्टी का कारखाना फिटरिंगल आदि के कामों को देखकर बाहर के लोग भी हमें प्रगति का प्रमाणपत्र देते हैं। अगर वास्तव में हम क्या प्रगति कर रहे हैं? विदेशी लोग जब सदन वा पेरिस से दिल्ली आते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि हम वापस संवत् पहुँच गये हैं। इसका कारण है कि संवत् की दूकानों में संवत् का माल बिकता है और दिल्ली की दूकानों में भी संवत् का माल बिकता है। आश्चर्य यह है कि हम इसमें भी मीरब का अनुसरण करते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि संवत्वाले बसल रखते हैं परन्तु दिल्ली वालों को अभी उसे हासिल करना है।

गत महापुत्र में हर देश में बीजों के बाम बड़े। नहीं बो तो नहीं पार सी प्रतिगत तक बड़े थे। लेकिन कुछ लोगों ने इसने संवत् के समय भी अल्पमत बुद्धिमत्ता के साथ काम किया और बाम न बहल विष। ईंग्लैंड में सिर्फ इस प्रतिपत्त बाम बड़े। ईंग्लैंड की असल के बारे में एक दूकान मित्राल देखिये। जब उन्होंने देखा कि अब हिन्दुस्तान को अपने हाथ में रखना ठीक नहीं है बस गुरुत्त्व उन्होंने तारीख मुक़रर कर हम पर से कच्चा हटा लिया। और, यहाँ तक तो मनीमत भी अगर हमके बाव जो हुआ यह तो ईंग्लैंड के इतिहास

में स्वर्णधरों से छिड़ने कायक है। हिन्दुस्तानी लीगों ने लार्ड माउंटबैटन से १-७ महीने हिन्दुस्तान में ही रहने की प्रार्थना की। इससे बढ़कर इंग्लैंड को क्या जीत हो सकती है? दिल्ली में महारमा गांधी की जय पंडित नेहरू की जय के साथ-साथ लार्ड माउंटबैटन की जय का भी नारा बुलन्द किया गया था। कहने का मतलब यह कि इंग्लैंड ने भारत के प्रति द्वेष-भावना न रखते हुए भारत से सहिष्णुता प्राप्त की। ठीक इसके विपरीत पूर्ववासी इतने बेमकूफ हैं कि छोटे-से पोला के लिए झड़-झड़ रहे हैं। इसलिए भारत से उनके अच्छे सम्बन्ध नहीं हैं। इंग्लैंडवासियों के सम्बन्ध भारत से अच्छे होने के कारण उनका माकड़ यहाँ खूब खपता है। यही कारण है कि जब वे गयी दिल्ली में जाते हैं तो उन्हें यही कमता है कि हम अपने ही देश में हैं और इसीलिए वे कहते हैं कि भारत खूब प्रगति कर रहा है।

होमिस्मार्शुर (पंजाब)

१७-५-५९

लोकशाही की रक्षा

३०

मेरी सबसे बड़ी टीका लोकशाही पर है। अभी तक बितनी जी राज्य रचनाएँ हुई हैं उनमें लोकशाही सर्वोत्तम रचना है। परन्तु इस लोकशाही में राज्य-रक्षण का आचार सही सेना पर रखा है जिसका आचार बूढ़ी राज्य पद्धतिवाँ केटी है। राज्यशाही सरंजामशाही समाजशास्त्र, फेलिग्न पूंजीशास्त्र आदि सभी सैन्य-बल को राष्ट्र-रक्षण का सामन मालते हैं और यही बीच लोकशाही मानती है। तो कुछ की बात है। लोकशाही और बूढ़ी धारिर्षों में भी बड़ी फर्क समझता है कि लोकशाहीनासे सैन्य को नहीं मानते। लोकशाही के उत्पन्नान में सैन्य बीच है। उत्पन्न के तीर पर सैन्य की दृष्टि न रखकर भी व्यावहारिक तीर पर सैन्य को मान्यता देने से लोकशाही का ब्यापार बरकरारशाही में हो जाता है। इसलिए लोकशाही का आचार अहिंसा ही होती

बाहिए। व्यावहारिक तौर पर आज दुनिया की जो स्थिति है, उसमें सेना से भय ही पैदा होता है। हमारे देश में भी सेना है वह भय-निवारण करने के साधन के तौर पर नहीं परन्तु भय-प्रवर्तन करनेवाके साधन के तौर पर है।

सेना के कारण भय में वृद्धि

आज हम पाकिस्तान के बारे में भय रखकर सेना का बचाव करते हैं, तो पाकिस्तानवाले भी उसी बात पर सेना का बचाव करते हैं कि हमें हिन्दुस्तान का भय है। पाकिस्तान और हिन्दुस्तान ये दोनों एक-दूसरे का भय रखते हैं। हम कहते हैं कि हम पाकिस्तान का भय रखते हैं। यह भय सकारण है। पाकिस्तान अपने लिए भय रखता है वह भी निष्कारण है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। सकारण भय किसका और निष्कारण किसका इसका एकतरफा निर्णय नहीं हो सकता। बिनाको भय कगता है, उनका यह भय सत्य ही है, ऐसा मानना चाहिए। हम रूस और अमेरिका को सेना तथा सस्त्र कम करने के लिए कहते हैं पर रूस और अमेरिका को भी तो एक-दूसरे का भय है। ऐसी हालत में जब कि हम एक-दूसरे के डर के कारण सेना रखते हैं, तब रूस या अमेरिका को निरस्त्रीकरण अथवा निरस्त्रीकरण करने के लिए कहने का हमें क्या हक है ?

बहुत-से देश एक-दूसरे के डर के कारण सेना रखते हैं। इस डर के कारण सेना रखते हैं, ऐसा वे कहते हैं परन्तु सेना के कारण से डर बढ़ता है यह उनको मान्य करना चाहिए। सेना से दूसरे राष्ट्रों में भय पैदा होता है, इसमें तो कोई शक नहीं है परन्तु सेना के कारण अपने ही राष्ट्र में भय पैदा होता है, यह समझने की चीज है। हम निष्क्रिया भय दुनिया में पैदा करते हैं और सेना को प्रयत्न करने के लिए प्रवर्धित करते हैं। उसके बदले में उस वन का उपयोग नौसेना की सेवा करने में करें, तो सारी दुनिया में एक नयी शान्ति और नयी दृष्टि जायेगी। हिन्दुस्तान की नैतिक शक्ति बढ़ेगी और सारी दुनिया की विवेक-बुद्धि जाग्रत होगी जिससे दुनिया की समस्याएँ हल होने में आसानी होगी।

कुछ लोग कहते हैं कि सेना हटाने या कम करने की बात में जोन डरपीक बनते हैं और सेना के कारण बहाने बनते हैं। लेकिन मैं इनमें विस्तृत उल्लेख

मानता हूँ और देखता हूँ कि सेना से लीम निहर होन के बरसे इरपोक बन गये हैं। निर्मयता के बरसे सेना रखते हैं परन्तु जैसे क्या भी जगह पर बसावाना नहीं चक्रेमा जसी तरह निर्मयता की जगह सेना नहीं चक्रेमी। हम लोगों में जो आन्तरिक शक्ति है उसके कारण रखल हो सकता है, ऐसा विश्वास हम जो बैठे हैं और मजबूत सेना पर आधार रखते हैं। अगर सेना हार जाती है तो सारा देश मयभीत हो सकता है। पिछले महायुद्ध में जर्मनी में पन्नाह-बीस लाख सैनिकों ने दूसरे देशों पर हमला किया। इसका बड़ा अभिप्राय देखकर ऐसा क्या कि ये सारे बहुत बहादुर हैं परन्तु बार साल के बाद जर्मनों को लगा कि सामनेवाला पक्ष बहुत मजबूत है। उसके पास अपने से बार पाँचगुना हवाई जहाज और दूसरे शस्त्रास्त्र हैं। इसलिए बराबर विरोध हो रहा है। यह देखकर हुक्म दिया गया कि समस्त सैनिक अपने घर नौके रखकर घर की रख बार्थें। जिन लोगों ने एक समय दूसरे देश पर हमला किया था उन्होंने जीवों ने शरणाधी होना स्वीकार किया। इस पर से ध्यान में आयेगा कि घर से लोग बहादुर होते हैं, ऐसा नहीं है।

अणु-बम के सामने छुटी

इस जमाने में हिन्दुस्तान बीसा देश बरख रखता है इससे क्या इस और अमेरिका के साथ उसकी तुलना हो सकती है? हम एक साल में जितने रुपये सेना पर खर्च करते हैं, उतने रुपये अमेरिका हर रोज अपनी सेना के लिए खर्च करता है। ऐसी स्थिति में हम सामनेवालों से बहो कि तुम अणु-बम रखते तो हम छुटी क्यों न रहें? हम प्रश्न में क्या कोई बुद्धिमानी है? फिर हम सैन्य विप्लव की बात क्यों नहीं सीचते? इसका जवाब इसका ही है कि हम सब लोग पुरानी तरह से सोचने के जाती हैं, नयी बातें सीचते ही नहीं।

देश के रक्षा के लिए सेना की आवश्यकता नहीं है ऐसा मेरा मानना है। अगर देश आन्तरिक शांति पर निर्भर रहनेवाला है तो कम-से-कम इसका मतलब चाहिए कि देश की आन्तरिक शांति के लिए पुलिस और सेना की जरूरत न पड़े। बाहर से हमला मले हों ही उसकी हम परवाह न करें। हम विज्ञान पर या विज्ञान की विशेष-बुद्धि पर आधार रखें और कम-से-कम इसका हम

करें कि जाति-रिक्त समाजों में पुलिस की नहीं बुझाये। पुलिस को दुश्मान की आवश्यकता न रहे, ऐसा दिखाना चाहिए।

शांति-सेना की स्थापना हो या न हो मैं ऐसा मानता हूँ कि सरकार को हम आज के आज ही मिला सकते हैं। यह बात सिर्फ मैं ही नहीं राजाजी जैसे लोग भी कहते हैं कि सरकार का सर्वे बढ़ाना चाहिए। मैं तो एक व्यावहारिक स्वप्न में विचार करनेवाला व्यावहारिक चिन्तन में मसपूक जासूसी माना जाता हूँ। परन्तु राजाजी के लिए ऐसा नहीं कह सकते कि उनमें राजनीतिक बोधता का अभाव है या वे व्यावहारिक दृष्टि से विचार नहीं कर सकते। इसी तरह इराकानीजी ने भी पार्लियामेंट में कहा है कि सेना की जरूरत नहीं है। ऐसे-ऐसे राजनीतिज्ञ पुरुष बोलने लगे हैं, तो देश में शांति-सेना की स्थापना हो या न हो परन्तु सरकार के पीछे जो चीज लौकिक स्वार्थ का सर्वे होता है, उसकी जरूरत नहीं ऐसा कहनेवाला पक्ष मजबूत हो जाता है। परन्तु मैं इस तरह इसमें से नहीं छूट सकता। देश के जाति-रिक्त शांति का समाज लोक-स्थिति से हट कर सकते हैं, यह करके दिवान की जिम्मेवारी मेरे ऊपर जाती है।

हिंसा को अस्वीकार न सिखें

आज एक माई ने मुझसे कहा कि आपकी बात लो ठीक है, परन्तु अभी हम मोहिबुल्लाह जिन्ने में अशान्ति के सन्तान नहीं देखते। लेकिन अशान्ति के सन्तान जब प्रत्यक्ष हों, सभी शांति-सैनिकों की आवश्यकता है, ऐसा नहीं। आज देश के सामने इतनी समस्याएँ हैं कि कहाँ और क्या अशान्ति फूट निकलेगी, कहाँ नहीं था संभवता। जैनपुर जैसे शहर में कहाँ शांति बोल रहे हैं और बहुत सारों से अशान्ति नहीं हुई, कहाँ कौन कह सकता था कि अशान्ति फूट निकलेगी? अहमदाबाद जैसा शहर, कहाँ शांति-सी रहते थे और जहाँ से अहिंसा तथा सत्याग्रह का उत्पन्न-वर्धन सारी दुनिया को मिला, कहाँ कौन जानता था कि अशान्ति होगी? अशान्ति के लिए कारण होते हैं, यह बात सत्य है। अशान्ति बीजनी नहीं क्या इसीलिए सर्वत्र शांति हो सकती है?

आज हिन्दुस्तान में स्वतन्त्र-प्राप्ति के बाद बहुत से समाज जैसे-जैसे-जैसे पड़ हैं। लोगों की स्थिति में विषय-बुझार नहीं हुआ है। विकास का प्रस्ताव

रका पड़ा है। इसके लिए किसीको दोष नहीं देना है। यह हमारा ही दोष है। बीभी प्रगति का कारण यही है कि यहाँ की जनता दो सौ साल तक पाछागम में रही। सब तरह से स्वातन्त्र्य छोना क्या। बेस पीसा नमा। हीन और चीन हुआ। फिर भी अब असंतोष न हो और अशांति न बढ़े ऐसा हम चाहते हैं। परन्तु केवल हठका करने से यह नहीं होगा। मैं कहना चाहता हूँ कि इतनी एक ही जिम्मेवारी नहीं है। जो चाहते हैं कि लोकशाही सुख हो और हिंसा के बल के बिना लोक-शाही का विचार लोगों में मूर्तिमन्त हो इसके लिए तो हम पर बुरी जिम्मेवारी जाती है। एक तो अशांति के कारण होने पर भी अशांति न होने दें। दूसरे, अशांति हो ही जाए तो उसके मूल कारणों का निराकरण करें। 'स्टेट्सको' (संघातिविधि) कायम रखकर शांति-सेना की कल्पना करना व्यर्थ है। इसलिए आज की स्थिति बदलने की जिम्मेवारी हम पर आती है और जब तक परिस्थिति में बदल नहीं होता तब तक अहिंसा के ऐसे प्रयोग होते ही रहेंगे। इसलिए यह देखने का हमारा काम है कि हिंसा को सचेतन न मिले और अशांति के कारण नितें।

भावनपर (पुनरागत)

८ ११ ५८

संस्था की मर्यादा

३१

अध्ययन किसका—यह या संविधान का ?

सन् १९२५ की बात है। उस समय में मैं कांग्रेस का सदस्य था। दिनों में मुझे कुछे बर्बर मेरा नाम नामपुर प्रदेस-काँग्रेस कमेटी में रखा दिया। उसी एक सभा के लिए मैं वहीं के नामपुर जाल के लिए बीरहूर बारह बजे निकला। ट्रेन में पड़ने के लिए अम्बेडकर की पुष्पक नाव में के भी। सभा तीन बजे थी। तब सदस्यों की संविधान की एक-एक बिनाब दी गयी थी। सभा के आरम्भ में ही एक माई ने काधेन उठाया कि सभा के लिए कम-से-कम इतने दिनों की

नोटिस मिलनी चाहिए थी जो नहीं मिली इसलिए महसूस गैरकानूनी है। बेसिमै सचिवान का पता चार, नियम पाँच।” हम सबने बह पमा सोचा। दूसरे मर्दान कहा कि “नियम तो ठीक है, परन्तु विशेष परिस्थिति में जल्दी समा बुसाने का हक है। फिर बर्बा नहीं जिसमें एक के बाद एक नियम का आचार किया गया। मैं भी किताब खोलकर नियम पढ़ता गया। मैं सोचने लगा कि समा गैरकानूनी साबित हो जाय तो हम सब मूरत छावित होंगे। मेरा उन नियमों का कुछ सम्बन्ध नहीं था। जाहिर यह निर्णय हुआ कि समा गैरकानूनी नहीं है। फिर बर्बा शुरू हुई। बोड़ी ही बेर में भोजन के लिए समा स्थिति हुई। रात में फिर समा हुई, जिसमें मैं नहीं गया। दूसरे दिन बर्बा पहुँचान पर मैंने इस कमेटी की सचस्वता और कावेस की प्राथमिक सचस्वता से भी हस्तक्षेप दे दिया क्योंकि मैंने देखा कि इस संस्था में रहते हुए अन्त से काम करना हो, तो संस्था के सचिवान का ठीक अध्ययन करना होता। अब मैं अध्ययन का अध्ययन करूँ या उस सचिवान का? संविधान के अध्ययन में सार नहीं है, बेरोपनिषद् के अध्ययन में ही सम्प्राप्त है, वह सोचकर मैं उस संस्था से मुक्त हो गया। सभाओं में एक-दूसरे के सामने बैठनेवाले व्यक्ति अनुप्यता को नहीं बल्कि नियम को लेकर बैठते हैं। मुझे वह सारा बिकसुक सुष्क गौरव मालूम होता है।

बुद्ध ने सत्ता क्यों छोड़ी ?

बड़ी-बड़ी संस्थाएँ जो काम नहीं कर सकती वह एक व्यक्ति कर सकती हैं। एक ही बुद्ध भगवान् ने किताबें बड़ा परिवर्तन किया। उन दिनों सत्ता पर इतनी मझा बैठी थी कि ऐसा माना जाता था कि उसीसे शक्ति हो सकती है, सेवा ही सकती है। बुद्ध भगवान् के हाथ में तो सत्ता थी वे राजपुत्र थे। अगर सत्ता से सामाजिक, आर्थिक आध्यात्मिक शक्ति हो सकती तो बुद्ध भगवान् अपने हाथ की सत्ता छोड़कर क्यों निकलते ? उनके लिए उनके पिताजी ने ऐसी योजना की थी कि उन्हें बुद्ध का दर्शन ही नहीं, बुद्ध का ही दर्शन हो। फिर भी उन्होंने कुछ कुछ देखा तो वे समझ गये कि मुझे जरा भी बुद्ध का दर्शन नहीं, ऐसा पक्का बंधोबस्त हीन पर भी बुद्ध का दर्शन

हो रहा है, तो समाज में कितना दुःख होगा। फलतः वे घर छोड़कर निकल पड़े। अगर सत्ता के बरिजे समाज-परिवर्तन होता तो कुछ भयवान् की पिगली मूर्खों में भी जाती। लेकिन आज की दुनिया उनकी पिगली मूर्खों में नहीं कटती बल्कि यही समझती है कि समाज को उनके उपदेशों की सत्त बरूण है। वं नेहरू कुछ भयवान् के भक्त हैं। वे कहते हैं कि भाष्य के सर्वश्रेष्ठ मुख्य कुछ भयवान् हैं और उनकी शास्त्रीय की सारी दुनिया को बरूण है। २५ साल के बाद भी आज उनकी बरूण महानुष की जा रही है। कुछ तो सत्ता छोड़कर चले गये वे लेकिन आज भी हमारा सारा ब्रह्म संस्थाओं की सत्ता में ही बसता है। किन्तु वास्तव में संस्था की पकड़ में हमारा कुछ नहीं रह पाता।

आनंद (मुजरात)

१११ '५८

लोकतन्त्र और सैन्यवल

३२

लोकशाही कैसे दिखेगी ?

लोकशाही तब तक स्थिर नहीं होगी जब तक वह अपना बचाव खुद नहीं कर सकती। आज तो लोकशाही के बचाव के लिए सेना की जरूरत होती है। लोकशाही में रक्षण-शक्ति अगर सेना ही हो तो कभी भी उसका रक्षण नहीं हो सकेगा। रक्षण तो तभी हो सकेगा जब कोई भी सिद्धान्त स्वरक्षित हो और रक्षण के लिए उसे किसी तत्त्व से किसी भी बाहरी तत्त्व की मदद न लेनी पड़े। लोकशाही में मुख्य तत्त्व यह है कि प्रत्येक मनुष्य की एक तत्त्व का बोध है। मानवीय आत्मा की एकता याने आध्यात्मिक सिद्धान्त के आधार पर ही हम उसका बचाव कर सकते हैं। दूसरे किसी सिद्धान्त के आधार पर उसका बचाव नहीं हो सकता।

मानवीय आत्मा की एकता बिल्कुल सामान्य वस्तु है। बुद्धि तो हर एक में कम-ब्यादा होती है। शक्ति भी हर एक में कम-ब्यादा होती है। तो

बातमा की एकता के सिद्धान्त पर यह बात बल सनती है। जब मार्क्सवाद के महासिद्धान्त पर जोर-मानस स्थिर होना चाहता है, उस सिद्धान्त के बाहर जाकर वह पर-रखित होना चाहता तो नहीं टिक सकेगा। अतः जब तक हम अपने-अपने प्रयोग करते हैं। परन्तु इसमें से कोई चीज निर्माण नहीं होती। जब तक हम अपने-अपने रक्षण के लिए आन्तरिक शक्ति निर्माण नहीं करते उस तक कुछ न होगा।

एक माई ने कहा कि चिनोवा चाहता है कि सेना मिटनी चाहिए। उस मुँह में यही चाहता हूँ क्योंकि मैं अहिंसक हूँ। सेना की मैं इच्छा नहीं करता। अतः ही जोनों को बहादुर होना चाहिए, कामर नहीं। लोग कामर होंगे तो काम नहीं बड़ेगा। फिर भी हमें यह समझना बाकी है कि सेना बड़ेगी तो मनुष्य की कामरता भी बड़ेगी। सेना से राष्ट्र का पराक्रम नहीं बढ़ता राष्ट्र कामर ही होता है। मान लो कि बाहर लड़ाई हो रही है और एकदम तार जाया और सबधारों में भी उस वया कि हमारी सेना को पाँच मील पीछे हटना पड़ा तो सभी लोग एकदम घबड़ा उठेंगे। उसका परिणाम यह होगा कि दोहर बाजार की एकदम बन्द हो जायगा। सारी चीजों के माब एकदम फिर आयेंगे। अगर सेना पचास मील अन्दर आवेगी तो हाहाकार ही मच जायगा।

बापू की दीर्घ दृष्टि

ऐसी लड़ाई में मान लो कि एक बार अहमदाबाद पर एक बम गिरे, तो क्या वहाँ की जिंसे चलती ही रहेंगी? मैं कहना चाहता हूँ कि बम की भी वक्रण नहीं है। जीनों को हमना ही पता चले कि अहमदाबाद अनुपलब्ध है तो तुरत ही नारे मजदूर जाग आयेंगे। फिर हम सबको नवे रहन का प्रयोग आवेगा। हमें पहनने के लिए बपड़ा नहीं मिलेगा। इसीलिए बापू ने दीर्घ दृष्टि से कहा था कि बड़े जैसी चीज बाहर में नहीं लानी चाहिए। यह चीज घर में ही पैदा होनी चाहिए। यह बात रहस्य-वर्तन नहीं दीर्घ-वर्तन है। इस वय में सभी रक्षण हो गयेना जब जीवन की ये मकस-मकस बाब रपत्राएँ हमारे हाथ में रहेंगी। हमारे पाँवों का रक्षण हमी में हीना। राष्ट्र

का भी रक्षण इसीसे होगा। अन्धपा सारी सक्ति एक ही बगड़ केन्द्रित की जायगी तो एक बहुमहाबाद के बचाव के लिए सारा राष्ट्र सुसज्जित करना होगा और वह भी आज की पद्धति से माने जायुक्तिक पद्धति से सुसज्जित करना होगा। लेकिन क्या यह कोई लोक-सक्ति का बल बहा जायगा ?

लोकशाही, कम्युनिज्म, समाजवाद : सब एक हैं

आज लोकसक्ति को बाहर से बल है, इसीलिए लेनिन बहुत बोलता था कि हम तो सिर्फ एक ही बार सत्त का उपयोग करेंगे और फिर सारे सत्त बांट देंगे। पर क्या आज हम में सारी प्रजा के हाथ में सत्त है ? पहले भुट्टीभर लोगों के ही हाथ में सत्त आ पड़े। फिर वे कम्युनिस्ट हों या हमारे कोई सारी प्रजा को सत्त कर्मिकर दें ? होता यही कि जिनके हाथों में सत्त है, वहीका राज्य बनेगा। आज कस में सरकारशाही ही बल रही है। हमारे देशों में सरकारशाही का मास नहीं होता, इतना ही कर्म है। माप, पानी और बरक ये तीन अलग-अलग चीजें नहीं हैं एक ही चीज की तीन अवस्थाएँ हैं। एक हासन में उसे 'बरक' कहते हैं, जो बरा बनना होता है। दूसरी हासन में उसे 'पानी' कहते हैं, जिनका का प्रवित है, प्रवाहित है। तीसरी अवस्था में उसे 'माप' कहते हैं, जो ऊपर आती है। एक ही चीज के ये तीन नाम हैं। इसी तरह एक ही बल का नाम है—लोकशाही कम्युनिज्म और समाजवाद।

गांधीवादियों का कर्तव्य

गांधीवाद में भी जब तक लोग सेवा में रत रह जाते हैं तब तक में यही कहूँगा कि वे गलती गांधीवादी हैं। हम अपने को गांधीवादी कहते हैं और फिर गांधीजी का ही आधार है कि जब बम्बीर में सेवा भेजी गयी थी तब गांधीजी ने उसे आजीर्ण दिया था। लेकिन हमें अपना व्यवहार नहीं बना चाहिए। अन्धगर्भ भल तो प्रगति बुद्धि हो जायगी। राज बल की पालना व गिरा उनका। मजदूर बलाव के लिए गांधीजी के अग्रिम की उक्त ही क्या है ? राज्य-बल की प्रतिमा पीछेगा का अग्रिम बल के

किए क्या महाभारत काफ़ी नहीं है ? बहुत से लोग गीता का भी आचार लेकर सस्त्रों का समर्पण करते हैं । फिर गांधीजी का आचार ज्यादा क्यों माना जाता है ? गोडसे ने गांधीजी की हत्या की । वह कीमत का ? जिसकी हत्या की वह भी गीता प्रेमी का और जिसने हत्या की वह भी गीता प्रेमी ही था । दो गीता प्रेमी एक-दूसरे के जामने-सामने लड़े हुए । एक कहता है कि गीता में अहिंसा-राज्य है, दूसरा कहता है कि गीता में धर्म के लिए हिंसा भी करने के लिए कहा है और मैं धर्म के लिए ही हिंसा कर रहा हूँ । अब क्या कहा जाय ? हम चाहे जो आचार ले सकते हैं परन्तु इस तरह के आचार की कुछ आवश्यकता नहीं है । विज्ञान के जमाने में हम यह भूल नहीं सकते कि आज जो संसार सत्य के हाथ में है वे ही सत्य का पूर्ण नाश करने । गांधीवाद से जिन्हें प्रेम है उन्हें आज यही विचार करना चाहिए कि हम किस तरह सेना-मुक्त हो सकते हैं ।

सैनिक शक्ति की व्यवस्था

यह एक भासमान है कि देश के लिए सेना हीणी तो कोई काम नहीं रहेगा । यह सर्वथा वक्तव्य बात है । अगर देश सेना पर तारा आचार रखता है तो सारा देश कायर बनता है । प्लासी की लड़ाई में केवल बंगाल में सारे बंगाल का और सारे भारत का फैसला हो गया । एक ही लड़ाई में साढ़े तीन बंद में इतना बड़ा फैसला हो गया । उस लड़ाई में एक बाबू क्लाइव का और उससे अगम्य दो-तीन फर्माङ्ग दूर घुमरी बाबू में घुमरी सेना की जिनमें पचास हजार सन्तुष्ट थे । क्लाइव के पास सन्तुष्ट तो सिर्फ पाँच हजार थे परन्तु बड़ी ठाढ़ा में आधुनिकतम संस्कारों के और भारत की सेना के पास थे नहीं थे । केवल एक ही रणभेद में सिर्फ साढ़े तीन बंदों में सारे राष्ट्र का फैसला हो जाता है यह क्या है ? हमें भी अपने सारे देश को सत्य पर रखना ही, तो हम तरह की बटना हम टाल नहीं सकते । पिछले महायुद्ध में जर्मनी ने हिटलर के हुक्म से क्या किया ? बीस-तीस लाख सैनिक एक ही दिन में दूसरे देश पर टूट पड़े । दस-पन्द्रह दिन बाद उसी देश ने जब यह देखा कि हमारा देश अब जीत नहीं सकता सामन्यजाले देशों के हाथ में अश्वत्थ संसार है, तो तानों सैनिक तन्त्र

ही दिन में हुनम होने पर सबु की धारण जैसे बये । इसमें जल्ला कौन-सा धीर्य है ? उनके हाथ में तो धस्मास्त्र ने । धीर्य का सवाल ही कहाँ था ? बार सात बार फिर वही हुआ । सीता काब की सेना को उसके अनरुह ने बाधा दी कि आप लोग धारण जायें । तो सबने अपने हथियार डाल दिये और नमस्कार करके सब धारण जैसे बये । इसमें धीर्य क्या था ? तो हम ज्ञान में न रहिये कि हम सेना रखें तो हमारी कामछा मिट जायगी ।

कुछ लोग कहते हैं कि कङ्कियाँ और सिंघाँ कमजोर हैं, इनके हाथ में अगर हथ हथियार हों तो वे घूर बनेंगी । सीता जल्ला में बनी थी तो क्या अपन हाथ में हथियार लेकर नहीं थी ? रावण बाध करने के लिए सीता के पास जाया तो सीता ने उसके और अपने बीच एक दूध रक्ता और कहा कि तेरी कीमत मैं तिनके के बिलगी मानती हूँ । रावण उसे कुछ नहीं कह सका । सीता के पास धस्मास्त्र कहाँ थे ? सीता को जब रावण ने उठाया तब उसके पास केवल राम-नाम का ही भरोसा था । मुझे अगर राम-नाम का भरोसा नहीं होया और मैं घुरी लेकर जाऊँगा तो मेरी घुरी की बीरता कहाँ तक टिकती ? फिर राम भी इसके लिए क्या करें ? बिल्की अपने सामन बूझा देखकर अपनी जोड़ें नाक-बीत पजे बाधि उठाकर जैसा स्वरूप प्रकट करती है, वह छाबतार ही होता है । परन्तु अपने सामन जब वह कुछा वाली है, तो उसकी क्या बधा होती है ? तो, बिल्की घूर है या कावर ? सामन कमजोर होता है, तो वह घूर बनती है और सामने बचवान् होता है, तो वह कावर बनती है । इसे क्या कोई धीर्य कहें ? सिंह इतना बड़ा बहादुर बहकाता है, पर उसकी भी हालत यही है । लालन बंदूक बैसकर वह भी भाग जाता है ।

समा हटाने की बात सोचें

अगर हम सेना कम नहीं कर सकने तो हमें कबूल करना होगा कि हमारा हिमा पर भरोसा है । नाम के नाम ही मेना कम ही जाय गाँरी मेना निवास ही ऐसा मेरा बहाना वा अनरुह नहीं है । मैं यह बहाना हूँ कि बिनी भी तय्य वा गनरा उठाने बिना नाम दिगनी मेना है । उनमें बाधी कर गजने है । मैं

तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि आज सेना मछे ही रहे परन्तु कल तो यह नष्ट होनी चाहिए न ? आज अगर यह चलती है, तो आगे चलकर उसे कम करना है, यह आप सोचिये । जब तक शास्त्र का आधार आप नहीं छोड़ेंगे तब तक यह कभी नहीं हो सकेगा । इसलिए हमें देश के अन्तर्गत अहिंसा की धारणा सही करनी चाहिए, मछे ही इसमें पाँच-दस साल लगे । परन्तु कम से-कम इस की आन्तरिक शक्ति के लिए पुलिस या सैन्य का उपयोग न करना पड़े यह बात अगर भारत में सिद्ध हो जाय तो फिर अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अहिंसा किस तरह प्रवेश करेगी इसका दर्शन होया । आज तो भीतरी क्षेत्र में भी पुलिस की मदद लेनी पड़ती है । अहमदाबाद में क्या चलता रहे और कोलकाता में बैठे हैं फिर भी हम पापीपापी कहलायें । इसका अर्थ क्या है—वहाँ ऐसा कोई सङ्घ न हो, जो बीच में जाकर कहे कि यह आप क्या कर रहे हैं ? कोलकाता कहते हैं कि अहमदाबाद में लोगों ने आधी-अधर कहाया । परन्तु मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसा कोई आचम्य क्यों नहीं सङ्घ हुआ जो कहे कि 'भाई, आधी को बलाने से पहले मुझ ही जता दो । इसका मतलब यही है कि हम देश की भीतरी परिस्थिति में अभी तक पुलिस के बिना काम नहीं कर सकते । हमने सारे राष्ट्र की जिम्मेवारी सरकार पर धीप दी और हम घर बैठे बने हैं—यह ठीक नहीं ।

हिंसा-अहिंसा के युद्ध में अंतर

अहिंसा और हिंसा के युद्ध में बहुत बड़ा फर्क है । हिंसा के युद्ध में जो बिकतुल नाशनाश होते हैं वे बचते हैं । पत्नीस-पत्नीस साल के बचान सङ्घर्ष में जाते हैं । वे अगर मर जायें तो पत्नीस सालनाश जाते हैं और वे भी मर जायें तो सोलह या पन्द्रह सालनाश सेना में भरती लिये जाते हैं । उनसे कहना होया कि आप मर जायें और साठ-बीस सालनाश लोगों से कहा जायगा कि आप युय-युय लियो । आपको सेना में शामिल नहीं करेंगे । हिंसक सङ्घर्ष में युद्धों के लिए अवकाश नहीं है । वहाँ जान के लिए जो लायक है उन्हें मरना है और मरने के लिए जो लायक हैं उन्हें नहीं जाना है । परन्तु अपनी अहिंसक सङ्घर्ष में तो मेरे जैसे और महापुरुषों से मरने लायक मनुष्य

जा सकते हैं और जो मरने की निश्चिन्त सीमा पर आये हैं, उनको भी उसमें शामिल कर सकते हैं। इसमें बचान कोय ही जो कदम इस बानू और जो कदम उस बानू होंगे। इसलिए इसमें कुछ पुरुषों को शामिल होना चाहिए। इसके बलवा जिन्हें 'बलवा' कहा जाता है वे अहिंसा की लड़ाई में बलवान् कहीं जाती है। तारिणी समित कहलाती है। स्त्रियाँ इसमें बहुत काम कर सकती हैं। अहिंसा की लड़ाई में यह कूबी है कि इसमें घबरा जा सकते हैं। हिंसा की लड़ाई में तो बत्तीस इंच काटीवाले ही जा सकते हैं, परन्तु यही ऐसा नहीं है। यहाँ तो तीस इंच चौड़ी काटी चल सकती है। इसलिए सारा राष्ट्र इसमें जखी हो सकता है। सबमें बीरता का पराक्रम का संचार हो सकता है। यह अहिंसा से ही हो सकता है।

अहिंसक की हिम्मत

छोटे-छोटे लड़के भी पराक्रम के लिए तैयार हो सकते हैं और काम में जा सकते हैं। घातुल में यह बात जाती है। दुष्यन्त राजा धिक्कार के लिए जाता है और हिरण के पीछे जाकर बाण मारने की तैयारी करता है। कश्यप मुनि के आश्रम में हिरण को मारने की मनाही है। इसलिए राजा को देखते ही एक लड़का एकदम कहता है कि 'आश्रमधुनी न हन्तव्यो न हन्तव्यः—यह आश्रम का मूल है इसलिए इसे नहीं मार सकते। राजा को वह छोटा-सा बालक रोकता है और उस बालक के कहने से वह राजा एकदम रुक जाता है। उसे लगता है कि बात तो ठीक है, आश्रम के मूल को मार नहीं सकते। एक छोटा सा बालक इतने बड़े राजा के सामने लड़ा होकर बड़े कि 'तुम आश्रम के हिरण को नहीं मार सकते'—यह अहिंसक की ही हिम्मत है। यह अहिंसा की ही शक्ति है।

सुविधावादी सेना में भरती हो

सेना की बर्बाद करने हुए अभी एक बड़े पुरख ने बताया कि अगरल बिनेवा ने एक बार कहा कि सेना की गनी ना काम देना जगना दुपारीन है। उससे सेना का सेनापन कम हो जाता है। सेना को तो 'एक-दो' 'एक-दो' ही करना चाहिए। यह दो-तीन बटे काम करेगी तो घटीर में तेज नहीं रहेगा। फिर उनका जखीम नहीं होया।

एक बार कुछ बुनकरों से बी बिलकुल पतली-पतली साँियाँ बनाते थे मीने पूछा कि आप सब लीय बुनते हैं, यह तो अच्छा है परन्तु क्या आप खेती के काम में दो-तीन बंटा दे सकते हैं ? उन्होंने कहा 'हमसे यह नहीं संभव क्योंकि खेती का काम 'मोटा' काम है और हमारा काम बरा मात्राक है—हमारा कला का काम है। अगर हम खेती का काम करते हैं तो हमारे हाथ की कला हमारी खैबूबी की कला बनी जायगी। इसी तरह सना के बारे में भी कहा जाता है कि अगर सेनिकों को दूसरा-तीसरा काम देंगे तो उनकी मूरत कम हो जायगी। इसलिए हमेशा के लिए उन्हें खाली रखना चाहिए और भरपूर पोषण देना चाहिए। देश के रक्षक के तौर पर उनको कुरमठ भी देनी चाहिए। हिंसक सेना का ता यह हाक है परन्तु अहिंसक सेना बिल्कुल सुनिश्चायकी है। उसमें पंथ, बीमार, बचान बूढ़ सभी आलक—सब शामिल हो सकते हैं।

बासव (बम्बई राज्य)

२१ १०-५८

सरकार का अन्त करें

. ३३ .

दुनिया में अब तक प्राप्त नहीं होयी जब तक इन सरकारों से इन मुक्ति नहीं पावेंगे। कम्यनिस्ट चाहते हैं कि आखिर सरकार का अन्त हो पर आज यह परिपुष्ट होनी चाहिए। यानी सब है ख़ार, पुष्टि है नक़द। किन्तु आज की हालत में सरकार को मजबूत बनान की बात आती है, तो मुलायमी के सिवा हमसे कुछ नहीं निकलता। इसलिए आज से ही सरकार का अन्त होना चाहिए, यह सर्वोदय का विचार है।

छात्रों जहाँ तक व्यक्तिगतों का तात्त्विक है, हर एक का मन तथा इशियों पर काबू रखने का ज्ञान होना चाहिए। समाज में एक-दूसरे के हितों के साथ एक-दूसरे के हितों का विरोध नहीं है यह समझकर समाज-रचना करनी होगी। सरकार की बिलकुल पकड़ नहीं है, यह समझकर उसके शाय का आरम्भ आज से ही करना होगा।

विजयवाड़ा (आन्ध्र)

हमारा कुल सरकारों के साथ सगढ़ा

एक माई ने एक बड़ा मजेदार सवाल पूछा कि आपकी साम्राज्य की और बिकेग्रीकरण की बातें अच्छी हैं तो आपका इस विषय पर सरकार से सपढ़ा होना या नहीं ? इसका उत्तर हम यह देते हैं कि सपढ़ा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता । अगर सगढ़ा न हुआ तो वह प्रेम का परिणाम होना— और सपढ़ा हुआ भी तो वह भी प्रेम का ही होना । अगर सरकार की योजना मजबूत निकली उसके साथ हमारा मेक न हुआ और हमें गाँव-गाँव जाकर वह समझाने का मौका मिला कि सरकार की योजना मजबूत है, तो उस हालत में जरूर सपढ़ा हो सकता है । परन्तु हमारा यह सबका प्रेम का रहेगा । हम सरकार का परिवर्तन करना चाहते हैं ।

भूदान के काम में पहले कई प्रकार की संकटें थीं । इससे नैतिक भावना तैयार होती है, यह अच्छा है । किन्तु इसमें जो छोटे-छोटे बान बिदे जाते हैं उनसे कई समस्याएँ पैदा हो गयी हैं—ऐसा विचार सरकार और दूसरे भी लोगों में अच्छा है । परन्तु जब से भूदान की परिपक्वि धामदान में हुई, उस से दिल्ली पर भी इसका अच्छा परिणाम हुआ है । हम समझते हैं कि भूदान धामदान की दिशा में जोर करेगा तो हम जाब की सरकार का जल्द-से-जल्द परिवर्तन करने में समर्थ होंगे और प्रेम में ही सबका एक भावना । परन्तु ऐसा न हुआ और हमारे का मौका मिला तो भी हमें उसका कोई डर नहीं भावना होता क्योंकि हमारा तरीका प्रेम का है । हमकिम्ह हमारे सामने यह समस्या वर्तमान ही नहीं होती ।

लेकिन सरकार का हमारे साथ सगढ़ाना हो तो भी हमारा उसके साथ सपढ़ा है ही । हम इस प्रकार की केन्द्रित सरकार ही नहीं चाहते । लेकिन यह ही अपना में हम प्रकार की ताकत पैदा करने पर निर्भर है । अगर हम यह ताकत तैयार करेंगे तो सरकार को जब दिशा में जाना लाजिबी है क्योंकि बाहिर यह लोकमन की सरकार है । लेकिन तत्पश्चात् देखा जाय तो हम बहुत करते हैं कि हम वारे में हमारा कुल सरकार के साथ सपढ़ा है तो अपनी सरकार के साथ भी है ।

कैबिनेट चर्चा (आज)

राष्ट्र को धारण करनेवाले भूतराष्ट्र

ये जो भूतराष्ट्र होते हैं—राष्ट्र को धारण करनेवाले ये भूत होते हैं। उनका एक शस्त्र होता है, उसीमें ये धोखे हैं। ये कहते हैं कि जमीन का बँटवारा होगा तो जमीन सबके लिए पूरी नहीं मिलेगी और हिन्दुस्तान में अस्थिर पैदा होगी। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि “बाबा बड़ा बचरलाफ काम कर रहा है। लोग बाग बागें और फिर उन्हें जमीन न मिलेगी तो असंतोष पैदा होगा। आज जो संतोषमूकक राज्य बच रहा है, वह न रहेगा। हम हम बाधों को कबूठ करते हैं। हम जरूर असंतोष पैदा करना चाहते हैं। ब्यास भगवान् ने लिखा है ‘असंतोष बिबो मूलम्’ असंतोष पैदा करने का काम सरकार से नहीं बनता। उस काम के लिए राम और कमल चाहिए। इस लिए बच्चों पर राम का काम करने की जिम्मेदारी है। हमारा अनुभव है कि बच्चों की बजाय एक आवाज में कहती है कि सबकी जमीन मिलनी चाहिए। सत्तावर (भाग्य)

४१ ५६

सत्ता कैसे मिले ?

३४

आज लोगों ने धर्म-कार्य और सेवा-कार्य का विस्मा बन्द लोगों पर खींच दिया है। या यों कहिये कि बन्द लोग ने कुछ विस्मा या सत्ता अपने हाथ में ले ली और लोगों ने उसे सह लिया। यह भी कह सकते हैं कि लोगों ने उन्हें सत्ता दी या वह भी कह सकते हैं कि उन्होंने सत्ता ली और लोग ‘बेमक’ बंध में हो गये।

सत्ता के जरिये सेवा भाँति-मंत्र

जो भी हुआ हो लेकिन जो हुआ है, उसके मूल में यही एक सत्ता रही कि दुनिया में सत्ता के जरिये काम बहती और अच्छा होता है। इसीलिए ‘सत्ता के जरिये सेवा’ यह एक मंत्र ही बन गया। इसे हम ‘आत्मि-मंत्र’ कहते हैं। हर जमाने में कुछ-न-कुछ काम भी काम किया करते हैं। उस काम के लिए

आपागत कुछ गाय भी होता है। इन जमाने में एक बिना गाय का दर्शन हुआ है। यह था कि "कोई भी बुध नेचल व्यक्तित्व न रहे सामूहिक बनना चाहिए। हमारा अर्थ यह नहीं कि यह गंगा सरय है, त्रिमकी बाँकी परन के जमाने में नहीं हुई। बाँकी तो भी पर बिना के बारम्ब समका स्पष्ट दर्शन आज के जमान को हुआ। लेकिन इन साप-बर्न के साप-साप एक छायाका प्रति-दर्शन भी हुआ है। इसकी कोई वकल तो नहीं थी फिर भी हुआ।

आज यह माना जाता है कि बुध का सामूहिक बन वकल मिलना चाहिए, समक आधार पर सामूहिक जीवन बनना चाहिए। उनके लिए इन्तजाम होना चाहिए और इन्तजाम के लिए सत्ता चाहिए। इन तरह से बुध प्रतिष्ठ के लिए बुध कार्यार्थ है, उनके लिए सत्ता की आवश्यकता है। इसलिए आज की सोच-चाही में ज्यादा-से ज्यादा लोग यहाँ तक जाते हैं कि लोगों में आज के जरिय कुछ बुध प्रचार भी होना चाहिए और तासन का, सत्ता का कम उनके अनुसार होना चाहिए। नेचल सत्ता काम नहीं करेगी और न केवल बुध प्रचार ही। बुध प्रचार के लिए इनकी व्यक्तिगत—सत्ता की भी वकल है। इसलिए सर्व प्रथम लोगों में उस सत्ता को मान्य करनेवाला पुन होना चाहिए। उसके लिए अनुशासन सिगाया जाता है, शालीम भी सरकार के हाथ में भी जाती है, कानून बनाने जाते हैं। इस तरह अनक प्रकार से लोगों को एक बिसिष्ठ विचार के पीछे बलने के लिए मजबूर किया जाता है। परिणाम यह होता है कि उस बुध का महत्व बट जाता है।

इन दिनों दुनिया के बहुत-से विचारक कहते हैं कि आज का समाज कार्य समाज नहीं है और विरोधा को बता रहे हैं, यह कार्य समाज की बात है आज के समाज की नहीं। इस कार्य समाज तक पहुँचने के लिए कुछ समय चाहिए। बीच की जो राह है, उसमें सत्ता की आवश्यकता है। इसीलिए आज सबको सत्ता का मोह है। पर हम समझते हैं कि हमारी किसी पर कोई सत्ता न पड़े यह जब तक अनुप्य को न धुनेया सब तक समाज ही न बनेगा। सामाजिक कार्य सत्ता से बनता है यह निरी भाँति है। वस्तुस्थिति यह है कि सत्ता ही समाज ही नहीं बनता। अगर मैं यह सोचूँ कि मेरे विचारों की सत्ता आज पर पड़े फिर वह विचार आपकी जैसी या न जैसी तो मैं समाज-विरोधी हूँ यह

बायी हैं । जो बिचार मुझे जैसा उसीको प्रधान मानता है । बिचार की बाधाही अपने किए बाधक मानता है पर दोनों के लिए वह बकरी नहीं मानता तो समाज के दो दुकड़े पड़ जाते हैं वही समाज बनता नहीं । अतः गुण को सामाजिक बनाने के लिए उसके रास्ते में जो रुकावटें हों उन्हें हटाना ही चाहिए । वही उसके बीच सत्ता या पाप कहीं रुकावटें आ जाती हैं । यह बात जरा सूक्ष्म है परन्तु हमें समझनी ही होगी ।

गृहस्थायाम में सत्ता

भगवान् ने माता-पिता के हाथ में बच्चे दिये हैं । आप देखते हैं कि ४-५ साल के अन्दर उन बच्चों के दिमाग में कुछ स्वतन्त्र बिचार आना शुरू हो जाता है । और उतने में उनके और माता-पिता के बिचारों में टक्कर होने लगती है । इस हास्य में माता-पिता क्या करते हैं ? इस विषय में पुराने लोगों का एक बचन है, पर वह कितना आश्विमुक्त है, यह आप समझ सकते हैं । गृहस्थ के लिए कहा गया है कि उसे सब विषयों में हिंसा का परित्याग करना चाहिए । पर उनके लिए भी दो अपवाद हैं 'अन्यत्र पुत्रात् सिन्याद् वा'—पुत्र और पुत्र्य को छोड़कर उन्हें बाकी किसीको ठाड़ना न करना चाहिए । पुत्र और पुत्र्य को सत्ता के लिए ठाड़ना करना ही चाहिए । चूंकि गृहस्थ के लिए बहिष्ता के विधान में अपवादस्वरूप यह बताया गया इसलिए यह कबक भूतदयामुक्त ही बिचार है । वे समझते हैं कि अगर हम बच्चों को डण्ड न देंगे तो वे मकर रास्ते पर चामेंगे । वे अपना हित नहीं समझते इसलिए भीके पर प्रेम से प्रेरित होकर उनके हित के लिए ठाड़ना करना ही चाहिए ।

यही माता-पिता ने और उनके सत्ताहकारों ने हार खायी है और ब्रह्म शक्ति को दरजान दे दिया । जो बच्चा माता-पिता की शैल में जाया उसकी क्या हास्य थी ? मानव के मान हुए दूसरे गुण उसमें नहीं थे लेकिन एक ही गुण था यज्ञ । बाकी के गुण तो पीछे जाते हैं । बच्चे ने यज्ञ से माता के घर में आन लिया । वह यज्ञ के साथ माता के स्वाम की बाधीबाँध समझता है । उसके मन में बरा भी शंका तर्क या बलीक नहीं पड़ती कि किन गुण से मेरे लिए जीवन मिलेगा ? वह पूर्ण यज्ञ के साथ सब गुण का पान करता है,

को जो समाधि समझी थी उसमें नीबू का भी बीज था । इसलिए अगर जल्दी समाधि मने तो छात्रक को धंका करनी चाहिए । इसी तरह अगर यह बीज पड़े कि लोग हमारी बात जल्दी मान लेते हैं, तो हमें बरकर धंका करनी चाहिए । इसलिए जो समय कम रहा है, वह ज्यादा नहीं चलने अवकाश की जरूरत ही है ।

सुख-सा निष्काम कर्मयोग

हम निरंतर इस बात का चिंतन किया करते हैं कि सत्ता की यह अभिप्राय कैसे दूर हो । फिर हम अपने मन का संशोधन करते हैं कि क्या हमारे मन में ऐसा कुछ किया है कि हमारे विचार की सत्ता बसनी चाहिए ? अगर ऐसा अनुभव आये कि 'लोग हमारी बात मानते हैं तो हम सुखी होते हैं और नहीं मानते तो दुःखी होते हैं तो समझना चाहिए कि हम लीमो पर कुछ सत्ता साधना चाहते हैं । इसलिए हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि 'हमारा बसल समाज पर होना चाहिए' ऐसी कोई भावना मन में रखी हो तो उसे दूर करें । हमारा अपना विश्वास है कि मन में परोपकार की वासना रखे बिना काम किया जायगा तो अत्यन्त लीज परिणाम होगा । सूर्य जमता है तो सारी दुनिया को प्रकाशित करता है । किंतु क्या वह कोई ऐसी वासना रखता है कि लीमो को जल्दी उठना चाहिए, बस-से-जस अपने दरवाने खोलन चाहिए, मुझे अपने घर में प्रवेश देना चाहिए ? वह केवल समझता है । वह सेवक है, स्वामी के दरवाज पर खड़ा रहता है । अगर कोई दरवाना न लोके तो वह अंदर न घुसगा बाहर ही खड़ा रहेगा । कोई लोहा-सा दरवाना लोके तो उठना ही प्रवेश करेगा और पूरा लीमो तो पूरा प्रवेश करेगा । लेकिन वह कभी बैरुखारि नहीं रहेगा । स्वामी को चाहे जब वागम का हुक है । अगर वे सीते हैं तो उन्हें तेल का हुक है । पर सेवक को लीमो का हुक नहीं है । उसे सेवा के लिए हमेशा बाधित ही रहना चाहिए । उसे यह बातना छोड़ देनी चाहिए कि स्वामी जल्दी जागे । इस तरह सूर्यनाथस्य का आदर्श सामने रखकर हम निष्काम कर्मयोग करते रहेंगे तो दुनिया से सत्ता बस-से-जस हट जायगी ।

बाल्मी (ब्रह्म)

१८-११-५६

सेवा-द्वारा सत्ता की समाप्ति

यह सर्वोदय का विचार है कि हम एक मनुष्य पर भी अपनी सेवा न करेंगे। इन पर कोई पूछेगा कि 'क्या सब लोग हमें पसन्द न करेंगे तो हम सेवा ही नहीं करेंगे ?' इसका उत्तर यह है कि हम सेवा जरूर करेंगे पर चुनाव के जरिये नहीं चुनाव के बिना ही। सेवा के लिए चुनाव की जरूरत ही क्या है ? बाबा सेवा करते हुए पैदल निकल पड़ा है उसे किसने चुना है ? उसने कुछ अपने को चुना। लोग सबसे वह नहीं कहते कि "आप यहाँ से जके जाइये। आपकी सेवा हम न लयें हम आपको नहीं बनते। यहाँ चुनाव का सवाल ही क्या है ? कोई मला मनुष्य बीमार के पास जाकर कहे कि "मेरे पास बचा है, मैं तुम्हें दूँगा। तो क्या वह बीमार यह कहेगा कि 'मुझे तुम्हारी सेवा नहीं चाहिए। मैंने तुम्हें चुना नहीं है। कोई भी बुद्धी जीव सेवा के सेवा। सेवा के लिए चुनाव की जरूरत नहीं है यों समझकर वह कार्यकर्ता चुनाव के जरिये मिलने वाला कोई भी स्थान जिम्मेवारी का पदवी न लेता। वह लोकनीति को मानेगा और सीवा लोक-सेवक बनेगा। सरकार के जरिये लोगों की बरफने के बरफे लोगों के जरिये सरकार को बरफेगा। हमारा यह दूसरा ही पंच है।

सब राजनीतिक पक्ष इसी वृत्ति से काम करते हैं कि वे सरकार के जरिये लोगों को बरफेंगे। हम उन पर टीका न करने। उन्हींकी तरह सोचनबासे लोक बुनिया में क्या है। हमारा समाज छोटा है। आज बुनिया में बहुत बड़ा समाज बही मानता है कि सत्ता के जरिये सेवा करनी चाहिए। हम करते हैं कि सेवा के जरिये सत्ता अन्त करे। और भी एक पक्ष है, जो कहता है कि 'सेवा के जरिये सत्ता हासिल करने। आज हमारे हाथ में सत्ता नहीं है, हम सेवा करते-करते सत्ता हासिल करेंगे।

बाबाधाम (मजाल)

३-११ '५५

मैं राजनीति को ही निर्मूलक करना चाहता हूँ

लोग मुझे समझाते हैं कि जिस तरह बापू राजनीति का बाप्याग्नीकरण (स्पिरिचुअलाइज) करते थे वही कोशिश आपको भी करनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि मैं इस राजनीति को ही अन्त करना चाहता हूँ।

गांधी और विचार की राजनीति

गांधीजी ने राजनीति में हिस्सा किया वह इसलिए कि आजादी हासिल करनी थी। अपने शास्त्र में लिखा है—स्वतंत्र कर्ता। जो स्वतंत्र नहीं है वह कर्ता नहीं हो सकता। लोकमार्ग विचार से पूछा गया कि स्वराज्य के बाद बाप कीनसा बिनाग (पौर्णफोल्मियो) लेंगे तब उन्होंने कहा था कि राज नीति मेरा विषय नहीं है। स्वराज्य के बाद विचार-विमर्श करूँगा। जेक में उन्होंने गीता पर एवं लिखा राजनीति पर नहीं लिखा। उस पर से लिखता है कि उनका चित्त कहाँ था।

गांधीजी की राजनीति क्या थी ?

गांधीजी राजनीति के पक्षपाती थे ऐसा अगर बाप कहते हैं, तो उनके भावित्व हो चित्र देखिये। स्वराज्य के बाद लिखी थी सत्ता देने से उनको कौन रोकता ? बैरिस्टर जिन्ना ने अपने हाथ में सत्ता रखी जैसे बाप चाहते तो सत्ता के लेते लेकिन वे बड़ी-बड़ी सेवा में मोबाइली में बड़े गये। अगर स्वतंत्रता का उत्सव बस रहा था तब उनका उपवास बस रहा था। बापू ने जिस राजनीति में हिस्सा किया था वह कीनसी राजनीति थी ? उस जमाने में कांग्रेस का 'असहयोगी मेम्बर' बनना माने आक्रामक सत्ता का विरोध हासिल करना था आज कांग्रेस का मेम्बर बनना माने कुछ खोना नहीं है बल्कि पला ही है। उस समय उसमें त्याग था तकलीफ थी। इस वास्ते बान्ना से जब पूछते हैं कि राजनीति को निर्मल रूप (स्पिरिचुअलाइज) करने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं तो मैं कहता हूँ कि मैं उस चीज को खतम ही करना चाहता हूँ। उसे खतम करना ही है—सर्वोदय के डंभ से या अयुध के डंभ से।

प्रजासत्त के सामने सवाल

आपने परदेस के हमसे से रत्ना के लिए सेवा बनायी किन्तु सेवा के हमसे से बचने का क्या तरीका है ? यह सवाल आज (डेमोक्रेसी) के सामने पैदा है। जब लोकतन्त्र में आपत्ति आती है, तो सब सत्ता राष्ट्रपति के हाथ में खींची जाती है। उसके अन्तर्गत ही सब सवाल को समाप्त है। अन्तर्गत सत्ता में 'डेमोक्रेसी'

नहीं बत सचची है जिस पद्धति का अपने पर विश्वास नहीं है, वह कैसे टिकेगी ? लोकतंत्र का अपने आप पर विश्वास नहीं है । इसलिए लोकतंत्र के विचार में सदाशन की आवश्यकता है ।

कांग्रेस को गांधीजी का शाप ।

कांग्रेस की हानत आज ऐसी क्यों हुई है ? मैं कहता हूँ कि कांग्रेस को गांधीजी का शाप लागू हुआ । गांधीजी ने बहुत दूरदर्शिता से कहा था कि देश की सबसे बड़ी संस्था कांग्रेस लोक-सेवक-संघर्षण दाग सेवा-संस्था बने सत्ता-संस्था न बने । आज राजनीति को सबसे ऊँचा स्थान दे दिया है, लेकिन आगे आपको धौल पूछना ? आज उसकी जसेगी जिसके हाथ विज्ञान होना । विज्ञान से मिनिस्टरी की ताकत बनती है । इमीलिए अब बुद्धिमान अमेरिका से बात करता है, ता पहले एक 'स्पुनिट' छोड़ देना है । बाल्मीन सिर्फ फेंक या अद्वयी में नहीं छोली है बुद्धि से छोली है । अपनी ताकत किनी है, यह दिखाकर बड़ बान करना है । इसलिए इसके आगे कीमत विज्ञान की है, निरामय की नहीं । सियासत की जगह विज्ञान आयमा और मजहबों की जगह अज्जाम लेना ।

हनुमन्ता (उत्तर प्रवेश)

३१२ ६

शासन-मुक्ति का विचार

३५

हमारे सामने तीन प्रकार के विचार है

१ पटना विचार यह है कि अन्तिम अवस्था में सरकार शीघ्र होकर शासन-मुक्ति प्रस्था हो जायगी । लेकिन यहाँ जान के लिए मात्र हाथ में अविश्वस्य मत्ता होमी चाहिए । लेना माननवाके आत्मन न अविश्वस्यवादी और अन्त में राज्यविश्वस्यवादी कहलाते हैं ।

२ दूसरा विचार यह है कि राज्य-शासन शुद्ध के दा आज भी है और आज भी लेना । नमात्र शासनमय हो ही नहीं मचना । इसलिए नमात्र में एनी प्रस्था होनी चाहिए जिसमें मचना प्रस्था हो । शासन-मुक्ति पाही-बहुत मर

सरक बँटे लेकिन महत्त्व की व्यवस्था केन्द्र में ही रहे। ऐसा विचार रखनाले मानते हैं कि शासन हमेशा होना चाहिए और सबका नियमन करने की शक्ति समाज द्वारा नियुक्त सरकार को मिलनी चाहिए।

१. तीसरा विचार हमारा है। हम भी मानते हैं कि अन्तिम हाथ में समाज शासन-मुक्त होना। यह पक्ष प्रारम्भिक अवस्था में एक हद तक शासन व्यवस्था की जरूरत महसूस करता है, लेकिन अन्तिम स्थिति में शासन की कोई आवश्यकता नहीं मानता। इस व्यवस्थाशून्य समाज की ओर बढ़ने के लिए यह अचिरांत की भी आवश्यकता नहीं मानता। वस्तु व्यवस्था और सत्ता के विकेन्द्रीकरण द्वारा उस ओर क्रम बढ़ाना चाहता है। अन्तिम स्थिति में कोई शासन नहीं रहेगा केवल नैतिक नियमन रहेगा। ऐसा आत्मनिर्भर समाज निर्माण करने के लिए सर्वत्र स्वयंपूर्ण क्षेत्र बनने चाहिए। उत्पादन विभाजन रखन शिक्षण वही का नहीं हो। केन्द्र में कम-से-कम सत्ता रहे। इस तरह हम प्रादेशिक स्वयंपूर्णता में से विकेन्द्रीकरण साब करेंगे।

सरकारी दृष्टि से मौखिक अन्तर

सरकार के प्लानिंग कमीशन (योजना-आयोग) और हमारी दृष्टि में यही मूकमूठ अन्तर है। आयोग के एक सदस्य से पूछा गया कि क्या आपके प्लानिंग कमीशन के सामने यह आदर्श है? उन्होंने कहा "हमारे मन में यह बकर है कि हर एक गाँव अपनी मुख्य-मुख्य जरूरतों के बारे में बोझ-बहुत स्वावलम्बी बने कुछ गाँव मिलकर अपना-अपना इन्टरमन भी करे। लेकिन अन्त में साधनशून्य स्थिति की कल्पना हमारी नहीं है। मैंने कहा कि हमारी अहिंसक योजना में तो यह बात है कि सर्वसाधन की भाषा में व्यवस्था की आवश्यकता बीरे-बीरे कम हो और अन्त में बिल्कुल ही न रहे। कम्युनिस्ट भी अन्त में शासन-मुक्त समाज चाहते हैं पर वे जान अपना अचिरांत चाहते हैं। वे कहते हैं कि आज अधिक-थी अधिक सत्ता होनी और अंत में यह शून्य हो जायगी। दूसरे कहते हैं कि शासन-व्यवस्था जाय है और जाये भी रहेगी। बहुत-सी केन्द्रित रहेगी तो कुछ तत्कालीन भी की जायगी। हम कहते हैं कि अगर बहुत-सी या सारी-बी सारी साधन-व्यवस्था केन्द्रित रही

तो जाने उसका विभीषण होना मुश्किल होगा। इसलिए आज ही से हम उसे विकेंद्रीकरण की ओर ले जायें। हमारे सारे नियोजन की यही बुनियाद होनी। आज ही मेरा आग्रह नहीं है कि हर एक गाँव सारी-सी-सारी चीजें बनाये। गाँव के समूह भी स्वयंपूर्ण बनाए जा सकते हैं। सारांश हम प्राथमिक आत्म निर्मलता से सामाजिक व्यवस्था-धुन्यता की ओर कदम बढ़ाने की दृष्टि से ही मार्ग नियोजन करते।

अधिक-से-अधिक स्वावलम्बन

हमारा ध्येय तो यह हो कि हर एक व्यक्ति अधिक-से-अधिक स्वावलम्बी बने। भगवान् की भी यही योजना है। इसीलिए उसने सबको केवल मन बुद्धि आदि अन्तःकरण ही नहीं दिए बल्कि जीव कान नाक जैसे अलग-अलग बाह्यकरण भी दिये हैं। उसने किसीको दसवर्ष किसीको द्वादश किसीको दसहस्त तो किसीको द्वादश नहीं बनाया। उसने एही योजना नहीं की कि अगर दसवर्ष को बालन की आवश्यकता पड़े तो वह बालनेत्र की तरह बीड़ और दातन को मुनन की जरूरत हो तो उसे दसवर्ष के पास जाना पड़े। भगवान् ने इतना अधिक विकेंद्रीकरण कर दिया है कि अब उसमें नियमन की जरूरत ही नहीं रही। इसलिए भगवान् तब भी है बा नहीं इस बारे में कुछ पाद वेदक सफा प्रष्ट कर सकते हैं। अगर वह ऐसी सुन्दर व्यवस्था न करता तो उसे आज के मगिया के इतनी ही दीडपूय करनी पड़ती। एक जगह पक्कर, दूसरी जगह अनाज और तीसरी जगह वैस ऐसी व्यवस्था रही, तो हर एक चीज यहाँ से वहाँ भ्रमण की फिर रहेगी और वही जगह हा गया तो किसीको एक चीज मिलेगी किसीको दूसरी मिलेगी। ऐसी व्यवस्था हमें अभी भी सामन्तमुक्त समाज की ओर नहीं ले जा सकती।

टोटलिटैरियनिज्म और डिमोक्रेसी

अब बहाने कर सकते हैं कि हमें इकोनमी (सोवियत) के जतिन काम करना पड़ता है इसलिए हम वीक्षण में काम नहीं कर सकते टोटलिटैरियन (मर्दाधिकारवादी) होने को काम दीया होगा। लेकिन आज हम विचार कर सकते हैं कि हमें विचार है कि हमें दूर-दृष्टि नहीं होती वहाँ लोग बहने हैं

कि "इंजेक्शन से बीघ आरोग्य मिलता है। इसलिए हमारी औषधियों से वह बीघ फलदायी है। किन्तु अगर जहर का इंजेक्शन दें तो बार-बार के अंदर बीमारी के साथ बीमार का भी अंत हो जायगा। पूछा जा सकता है कि "यह तो जहर का इंजेक्शन है नहीं। बीमारी बीघ जाती जाती है और बीमार भी नहीं मरता। फिर हम टोनेक्टिरियमिज्म क्यों न अपनायें? सुनने में तो यह बात बहुत ठीक मामूग पड़ती है। लेकिन वास्तव में यह केवल बीघ परिणाम वाली ही नहीं बीघ कुपरिणामदायी भी है। जब रास्ते से सिर्फ बीघ राहत ही नहीं मिलती बल्कि बीघ अनक रोग पैदा होते हैं। इसके बावजूब निस्सो-पचार से बोड़ी बेर समझी है, लेकिन हमेशा के लिए रोग से मुक्ति मिलती है। दूसरी दवा से बीघ काम का आवास होता है। लेकिन डाक्टर के पर्चे से पानी छूटते हैं, जब घरीर छूटता है।

मुझ में राम, बगल में जूरी

हमारे लिए यह तरीका काम का नहीं है। लोकतन्त्र में भी बीघ फल की सामर्थ्य है, बसते हम उसका ठीक-ठीक अर्थ समझें। अगर हम लोकतन्त्र का ठीक अर्थ समझ तो हमारा नियोजन आज ही से होना चाहिए कि सेना की कम-से-कम आवश्यकता रहे जो अपने रक्षा का भार स्वयं उठाये। यान उनमें इतनी निर्भवता और निर्बिरता हो कि सेना की जरूरत ही न रहे बल्कि। अगर हम ऐसी योजना बनायेंगे तभी सच्चा लोकतन्त्र होगा और वह बीघ फलदायी भी होगा। आज हम जबरतो लोकतन्त्र की बात करते हैं, उधर जब व्यवस्था पूर्वीवादी और व्यवस्थाही रहते हैं। जिस बीचकालाम केरी है, उसीके खिलाफ काम करते हैं। इसीलिए उसका बोझ-सा फल मिलता है और एक समय ऐसा भी आयेगा जब लोकतन्त्र का कुछ भी फल न निकलेगा। आज बोझ-सा फल बीघता है, यह भी आवश्यकता की ही बात है। कहते हैं न मुझ में राम, बगल में जूरी—ऐसी ही अवस्था हमारी यह नीति है। हम लोकतन्त्र के साथ-साथ केन्द्रित योजना और व्यवहार चाहते हैं। मुँह में लोकतन्त्र है और बक्ल में केन्द्रीकरण तथा व्यवहार है। उस मुँह को आप क्या कहेंगे जो सूद कातता भी जाता है और लोभता भी जाता है? हम लोकतन्त्र के साथ-साथ उसके बिनाश के उद्यम भी करते रहेंगे तो परिणाम कैसे निकलेगा?

सोवियत का सच्चा अर्थ समझें

हम एक विचारक हैं और विचारक के नाते अपना काम करते जाते हैं। बहिष्ता हमारी नीति है जिसका तत्त्व समग्र्य है। हमारा विचार किसीके साथ जोड़ा भी भेज लाया हो तो उसके साथ सहानुभूति और सहकार करने को हम तैयार रहते हैं। हर एक व्यक्ति के विचार में जोड़ा-जुड़त भेद अवश्य रहेगा—विश्व विभेद प्रतिनिधि। लेकिन कुछ मिलाकर हमारी मूलभूत राय एक है। हमारे मन में यह सन्देश न रहे कि टोटे-खिटे-विभिन्न नहीं है इसलिए हमारा काम सीधा नहीं होता। हम सोवियत का सच्चा अर्थ समझें और पूरे अर्थ के साथ उसका प्रयोग करें, तो हमारा काम सीधतम होना।

सिवापुरी (उत्तर प्रदेश)

१५-५-५२

आजादी की लड़ाई की विशेषता

हमारे देश को शीघ्र प्रयत्न के बाद स्वाधीनता प्राप्त हुई है। आजादी की लड़ाई दूसरे देशों में भी लड़ी गयी। इसमें बहुत त्याग करना पड़ा है, यह भी सब लोग जानते हैं। अब इसमें हमारे देश की कोई विशेषता नहीं। फिर भी इस देश की आजादी की लड़ाई एक विशेष ढंग से लड़ी गयी। दुनिया के इतिहास में यह बात पौरव के साथ किसी आययी। यही देश था जहाँ आजादी के लिए अतिमय साधनों का आग्रह रखा गया। हम यह बाधा नहीं कर सकते कि हमने परिपूर्ण शांति का अनुसरण किया फिर भी हमारे नेताओं का यही आग्रह रहा कि शांति के तरीके से ही लड़ाई हो और पूरे देश में टूट-फूट ही क्यों न हो शांति का प्रयत्न किया। जहाँके परिणामस्वरूप इस देश को आजादी प्राप्त हुई। हम यह बाधा नहीं करते कि हम लोगों के प्रयत्न ही आजादी मिली। यह अहंकार रखन की गुंजाइश भी नहीं और उते हम काम चाली भी नहीं समझते। हम जानते हैं कि हिन्दुस्तान की आजादी की प्राप्ति में दुनिया की ताकतों का भी योग है। दुनिया में एक ऐसी परिस्थिति थी जिसके कारण अंग्रेजों को इस देश की अपने हाथ में ब्यादा दिन रखना कठिन था। फिर भी यह मानना होना कि उसके साथ-साथ यही भी कुछ

प्रयत्न किया गया और उसका बहुत ही सुन्दर बसर इस देश के इतिहास पर हुआ। यहाँ यह भी देखने को मिला कि जिस देश के साथ हमारा सम्बन्ध था उसके साथ स्नेह-सम्बन्ध बना रहा। इसमें जितना भारत का गौरव है, उतना ही इस्वीय का भी यह हम जानते हैं। ऐसे एक विशेष तरीके से यहाँ की स्फूर्ति सही रही। इसलिए हमारे देश से बाहर की बुनियाद कुछ अपेक्षा रखती है और इस देश की आबाज आज बुनियाद में सुलभ है। हमारे पास कोई विशेष सेना-सक्ति नहीं कुछ संपत्ति भी ज्यादा नहीं। फिर भी जो कुछ अगर इस देश का बुनियाद पर होता है उसका कारण हमारे साथ है, जिससे इस देश की आबादी की स्फूर्ति बढ़ी गयी। इसलिए हम पर एक विशेष जिम्मेदारी आवी है। हम उस जिम्मेदारी की समीक्षा महसूस करनी चाहिए।

आत्मज्ञान और विज्ञान

हमें समझना चाहिए कि हमारा देश बचका नहीं बस हजार साल का अनुमयी पुराना देश है। मैं कभी आत्मा का वर्णन करता हूँ तो उसमें मुझे इस देश का वर्णन ही बन पड़ता है। 'हित्य साधना: अर्थ पुराण'—यह नित्य और शास्त्र है वह पुराण है। यह है आत्मा का वर्णन और यही जानूँ होता है भारतवर्ष को। भारत के इतिहास में ही कुछ ऐसी विद्यपता है जिसके कारण बुनियाद की नजर इस देश की ओर है। भिन्न-वेदों को हजार साल में जो मौका हिन्दुस्तान को नहीं मिला वह आज मिला है। आत्मज्ञान की परम्परा इस देश में प्राचीन काल से थी।

अब विज्ञान की सक्ति भी बुनियाद में प्रकट हुई है। अगर भारत की इस प्राचीन आत्मज्ञान-सक्ति और विज्ञान की अर्वाचीन विज्ञान-सक्ति का योग हो रहा है। ज्ञान और विज्ञान का यही योग होता है नहीं सब तरह का काम आ जाता है। लेकिन यह सोम तक होता है जब उस ज्ञान-विज्ञान का हमारे जीवन में प्रवेश होता है।

भारत का व्यापक चिंतन

हिन्दुस्तान में जायाज उठी है—'मानवता एक है। हम विश्व में पड़ते हैं कि मानवता बहान करो बुद्धिमान् जन। मानवता का स्वीकार करो। अति

है। मानव-सुख-सुख'—हे सेवाधी जन ! मानवता ग्रहण करो । इस तरह मानवता की महिमा इस देश में गयी है । मानवता से कोई छिपी चीज इस देश की संस्कृति को मंजूर नहीं । यहाँ के आगियों ने कोसित की है कि मानवता भी ज्यादा व्यापक हम बन सकें तो बनें । इसीलिए हमने यहाँ के समाज में पाये की भी स्थापना दे दिया । मैं बहुत बार समझाता हूँ कि हिन्दुस्तान में अपना समाजवाद चलता है । इन दिनों पश्चिम में समाजवाद पैदा हुआ है जिसे 'सोसलिज्म (Socialism)' कहते हैं । वह कहता है कि सभी मनुष्यों को समान अधिकार है । किन्तु हिन्दुस्तान का समाजवाद कहता है कि मानवसमाज में हम या-बस को शामिल करते हैं और जो रखा हम मानव को होंगे वही पाये को भी होंगे । यह छोटी प्रतिज्ञा नहीं बहुत विशाल समाजवाद है । इसके लिए हम कामरू बने हैं ही नहीं । इन पिछड़े में हम तो बिल्कुल ही सामान्य हैं । जहाँ हमें पाये और बिलो को भी रख देना है और मानव के समान उन्हें भी मानना है यहाँ हमें और भी बहुत व्यापक बनना है । पापा का रक्षा-दास भी हमें पड़ना होगा ।

अब हम ही आज यूरोप में पाये की हारण हमारे देश में वही अधिक अच्छी है, फिर भी मानना होगा कि हमारे समाज-दास में जो खूबी है, वह पश्चिम के समाज-दास में नहीं है । वहाँ जो सबसे अच्छा तरह है वह है 'ह्यूमेनिटी' (humanity) याने मानवता । किन्तु हमारे यहाँ का सबसे अच्छा तरह है वह है 'मृत्यु' । हम जहाँ 'सर्वभूतहित' रखा करते हैं वही दे वही है 'सर्वसुख सर्व' (Greatest good of the greatest number) । याने मानव-समाज के अधिक-से-अधिक हिस्से का समा । वे सर्वमानवोद्य' भी नहीं चाहते । करते हैं 'अधिकतम मानवीय' इत्यादि बातें जब कि हम मानवता में भी व्यापक चीज मानते हैं । माराग अब हम ही आज हमारा आचार्य ब्रह्म गिरा गया है । माराग है कि पश्चिमी देशवासियों की सुनना में हम बीच जातिगण फिर भी जहाँ तक व्यापक बिना का साम्य है यहाँ का बिना ब्रह्म व्यापक गया है याने हम मानवता में बस वही नहीं छोड़ते ।

आज की स्थानीय दशा

किन्तु आज इस देश में एक विचित्र दशा रीख पड़ती है। यहाँ के लोग अपने को विविध प्रांतवासे समझते हैं। कोई अपने को 'आंध्र' समझता है, कोई 'कन्नड़' तो कोई 'बंगाली'। जिस देश के लोग अपने को 'सोयूज' कहते थे, याने मैं कहूँ, वो अत्यंत व्यापक शब्द है—ऐसा मानते थे उस देश के लोग अपने को प्रांत में ही सीमित मानते हैं। वो अपने को मानवता से भी अधिक व्यापक समझते थे। वे आज 'राष्ट्रीय' से भी अपने को कम समझने लगे। S. R. C. (राज्य-गुणस्वंगठन-आयोग) ने कुछ बातें प्रकट की तो एक प्रदेश गुप्त है और दूसरा लालचुप है। एक बात में एक की जानन्द है, वो सहीम दूसरे की दुख। अगर एसी योजना है, तो वह सर्वोदय-योजना नहीं है। वह मानवता नहीं पसुता है।

हम कहूँ करते हैं कि यहाँ घावा के अनुसार प्रांत-रचना होती है, यहाँ जनता की सहजियत मिलती है। जब तक किसान की भाषा में राज्य का काटे-बार नहीं होता, तब तक स्वराज्य का अनुभव हो नहीं सकता। इसलिए घावा अनुसार प्रांत रचना का हम बड़ा महत्त्व मानते हैं। लेकिन इसमें स्वाभाविक मान की बात होने का मुख्य कारण हमारे देश द्वारा पड़िचमी देश की रचना का अनुकरण करना ही है, जो पतलाक है।

संघ का विभाजन हो

स्वराज्य के बाद हम देश में 'वैलफेयर स्टेट' (welfare state) का प्रारम्भ किया गया। इन 'वैलफेयर स्टेट' का अर्थ है अधिक-से-अधिक सत्ता कुछ लोगों के हाथों में रहेगी और वे लोगों का सारा जीवन नियंत्रित करेंगे। पूरे देश के पाँच लाख देशों की योजना दिल्ली में बनेगी। जीवन के विपने अब प्रत्यक्ष है, सभी बिगड़ी व दिल्ली में बाग तय होगी। समाज में क्या-क्या सुधार हो चाहिये, बिग तय से ही भारत में गूँ-आगूँ-वेर जैसे मित्राया जाय देश में कील-सी बिगल्ला-बड़ि लानु की जाय हिन्दुस्तान में बिग भाता का प्रचलन हो मिलेगा बिग तय से बने आदि जीवन के सभी बिगला में दिल्ली में योजना तय होगी। अगर हम अपनी अधिक सत्ता केन्द्र की सीने है तो भारत

जन-समुदाय पराधीन हो जाता है, अनाथ बन जाता है। इसलिए हिस्सी की सत्ता ही कम होनी चाहिए।

हर एक को जितनी शक्ति की जरूरत है, उतनी शक्ति परमेश्वर ने बाँट दी और जब क्षीर-सागर में समन करता है। अगर उसने सारी शक्ति का भण्डार अपने पास रखा होता तो वह पसीना-पसीना हो जाता। परन्तु उसने मनुष्य और प्राणियों को बुद्धि दे दी। इससे वह इतना तटस्थ रहता है कि कुछ लोग कहते हैं कि वह है ही नहीं। सर्वोत्तम सत्ता का यही अलंकार है कि उसका मार्मिक विभाजन होता है। सर्वोत्तम सत्ता यही होती है जिसके बारे में हमें संका हो कि कोई सत्ता अनाथ है या नहीं। हमें भी यह संका होनी चाहिए कि हिस्सी में कोई राज्य अनाथ है या नहीं। अनाथ बालक का काटेदार ता हम ही देखते हैं। केन्द्रीय सत्ता हम तरह परमेश्वरीय शक्ति का अनुकरण करने वाली होनी चाहिए। उनके बदले में सारी-की-सारी सत्ता हम केन्द्र के हाथ में खींच देते हैं। इसलिए सभी चाहते हैं कि केन्द्र पर हमारा प्रभाव पड़े।

वर्तमान चुनाव-प्रणालि का दोष

दुमरी बात हम बारे में सोचने की यह है कि हम लोगों ने पश्चिम से चुनाव का एक तरीका अपनाया है। हम देखते हैं कि हम देश में जाति-भेद जितना फैला है उतना पहले नहीं था। भूमिहार-ब्राह्मण और राजपूत-भेद बिहार में जाकर देखिये। कम्मा और रेहड़ी-भेद आंध्र में देखिये। ब्राह्मण और ब्राह्मण सरदार मंत्रालय में देखिये। हम तरह हर प्रांत में अनेक प्रकार के भेद बढ़ गए। सोचने की बात है कि जिन जाति भेद पर राजा राममोहन राय न ठेकर महारत्ना गांधी तक सबने ग्रहण किया और जो दूट भी रहा था वह भाव इतना क्यों बढ़ रहा है? कारण यही है कि यहां चुनाव न जाति-भेद को बढ़ावा दिया। जब चुनाव ने इतना अमानव परिणाम डीठा है, तो उसके तरीके को बदलने की तलाश जरूरत है।

चुनाव ने जाति भेद की बुद्धि बढ़ा दी कुण्डलिनी है। दुमरा यह है कि आज जो तरीका चलता है उसमें जिनका नाम ग्यारहवाँ है वही हममें भाग ले सकता है। जिसके हाथ में ग्यारह सर्वात है, वही चुनाव में खड़ा होगा है। यह हाथ में मरीच और मूक जनता की आवाज कौन उठायी?

मीर भी एक बात है। चुनाव होते हैं, परन्तु जो लोग खड़े होते हैं उनके चेहरे भी हम नहीं जानते। लाखों मतदाताओं की ओर से बिना चुनाव है उनके गुण तो पुनः उनका चेहरा भी हम नहीं जानते। इस तरह चुनाव से खर्च बढ़ रहा है, आति-मेव बढ़ रहा है और अच्छे मनुष्य ही चुनकर आयेगे इसका भी कोई भरोसा नहीं।

आरोम्य का काम जनता उठा ले

अगर हम चाहते हैं कि हमारा समाज महिला पर खड़ा हो तो हमें दूसरे ढंग से सोचना चाहिए। उसके लिए हमें समाज की रचना अपने विचार से करनी चाहिए, केवल पश्चिम के अनुकरण से काम न चलेगा। आज दुनिया के सभी देशों के लोग शांति के लिए लड़ रहे हैं। सभी ऐटम और हाइड्रोजन की क्षमता से भयभीत हैं। वे समझ गये हैं कि इनसे दुनिया का निश्चित नाश होगा कुछ काम नहीं होया। अगर हम शांति चाहते हैं तो उसके अनुकूल रचना भी करनी होगी। सरकार का एक-एक कार्य जनता को अपने हाथ में लेना होगा। काम कम होते-होते सरकार ही जीव हो जाए ऐसी योजना करनी होगी।

एक मित्राक्षरी जीमिसे। वही 'अम-समाज' के लोग बीमारों और दुःखियों की सेवा करते हैं। इस तरह हिन्दुस्तान के कुछ बीमारों की सेवा करने का काम जनता उठा ले तो सरकार का स्वास्थ्य-विभाग खत्म हो जायगा। और वह होता तो बहुत बात बननी। जैसे 'रामकृष्ण-मिशन' के लोगों ने सर्वत्र बीमारों की सेवा का काम उठा लिया है। जगह-जगह बीसी ही संस्थाएँ बनें और लोग वही काम उठा लें। फिर जनता का जिस चिकित्सा-मण्डल पर निर्वासन हो नहीं चलेगी। बी सी जी का जो बाव बल पड़ा है वह उठेगा ही नहीं। आज हाकरत यह है कि सरकार चाहे तो सब लड़कों को बी सी जी के ईश्वरान्तर्निष्ठा बनती है। राजाजी इस बारे में बहुत नील चुके हैं। यह सारा इंगीका होता है कि इन देश ने केन्द्र के हाथ में सब लता लीन दी है। बच्चों का रानी बचा दी जाय यह हम ही गय करने लगे ता सरकार का बहुत काम कम होकर उसकी मत्ता लीन हो जायगी। इस तरह देश को एक और आजादी मिल जायगी

पर मात्र आरोप्य के लिए कौन-सी पद्धति बसायी जाय यह सरकार सोचती है और हम कहते हैं 'यह बड़ा बूलम है।

शिक्षण सरकार के हाथ में न हो

दूसरी मिश्रण भीजिये। मात्र शिक्षण पर राजसत्ता का नियंत्रण है। जो 'टेक्स्ट बुक' प्रवेश की सरकार तय करे, वही उस प्रान्त के सब बच्चों को पढ़नी होगी। इसका मतलब यह है कि बच्चों के विभागों में अपने विचार दूसरे की शक्ति सरकार के हाथों में है। अगर सरकार कम्युनिस्ट होती तो वह बच्चों को कम्युनिज्म सिखायेगी। फासिस्ट हों तो फासिज्म सिखायेगी। सरकार सोशलिस्ट हो तो बच्चों को सोशलिज्म सीखना होगा और पूँजीवादी हो तो सर्वत्र पूँजीवाद का बीरम सिखाया जायगा। सरकार प्लानिंगवादी हो तो प्लानिंग की महिमा बच्चों के विभाग में रूखी जायगी। मतलब यह है कि बच्चों के विभाग को आजादी नहीं रहेगी। हमारे देश में माना गया था कि शिक्षण पर राज्य की सत्ता होगी ही नहीं चाहिए। छात्रीपनि गुप्त पर बसुदेव की सत्ता नहीं चक सकती थी। बसुदेव का छड़का श्रीकृष्ण सबक बनकर छात्रीपनि के पास गया और छात्रीपनि कृष्ण को गुलामा के साम लकड़ी बीरम का काम देते थे। वहाँ कौन-सी 'टेक्स्ट बुक' चलनी चाहिए यह बसुदेव नहीं देखता था। क्षत्रिय सत्ता या राज-सत्ता शिक्षण पर हस्तिय नहीं चक पती थी। परिणाम यह हुआ कि संसुद्धा जाया में मात्र जितना विचार-स्वातन्त्र्य है उसका कहीं नहीं देखा जाता। हिन्दू-धर्म के अन्तर छह-छह बर्षन निकले और वे भी परस्पर एक-दूसरे का विरोध करते थे—इतना विचार का स्वातन्त्र्य यहाँ बना। इसका कारण यही है कि शिक्षण पर राजसत्ता का कोई काबू नहीं था।

साराप अगर मात्र भी हिन्दुस्तान में लोपो की तरह से शिक्षण की योजना चलेगी और सरकार का शिक्षण-विभाग सतम हो जायगा तो हिन्दुस्तान को और एक सत्ता मिल जायगी। इस तरह सरकार का एक-एक कार्य जनता के हाथ में आवेगा और सरकार की सत्ता शीघ्र होती जायगी तो दुनिया में महिमा और धान्ति टिक पायेगी। नहीं तो नेत्रीय सत्ता के हाथ में मोन रहेंगे तो समझ लीजिये कि दुनिया खतरे में है।

लोकशाही का डोंग

क्या आप यह समझते हैं कि आपको मतदान का अधिकार मिला इसलिए आपके हाथ में सचमुच सत्ता आ गयी ? कह सकते हैं वामों के बून की गरिमा बहती है तो क्या आप यह समझते हैं कि वहाँ के लोग उसके लिए अनुकूल हैं ? उत्तर प्रवेश में जो-बन की बन्धी हो गयी तो क्या उत्तर-प्रवेश का लोकमत बंसाळ से बरसा हो गया ? बात यह है कि यहाँ लोकमत का कोई सवाल ही नहीं । बंसाळ का मुख्य मन्त्री जिस तरह सोचता है उसी तरह वहाँ का काम चलता है । उत्तर-प्रवेश और बिहार में घराब की गयी बहती है । कासी में बिठनी बड़ी विघात बंगा गयी बहती है । उत्तरी ही विघात घराब की गयी थी । उबर मझास और बम्बई में घराब की बंधी है । अब क्या आप समझते हैं कि बम्बई और मझास का लोकमत घराब के बिरुद्ध और बिहार तथा उत्तर प्रवेश का अनुकूल है ? स्पष्ट है कि अगर बच्चा मुख्य मन्त्री आवे तो राज्य बच्चा और बरत आवे तो राज्य बरत । मुगलों के राज्य में भी तो यही होता था । बरबर आया तो बच्चा राज्य बच्चा और औरबरेब आया तो बरबर । जैसे उस समय लोकमत का कोई सवाल नहीं था वैसे आज भी नहीं है । यद्यपि 'वोलिंग' (voling) का डोंग बरबस चलता है ।

कहने के लिए तो वे चारे आपके 'सेवक' कहलायेंगे । आप मासिक हैं, गाँव साठ के लिए आपने इन गौकरों को चुना है । लेकिन अगर हम मासिक आपन न छूँगे तो वे ही गौकर कल 'पनके मासिक' बन जायेंगे । और वे कहते हैं कि आपने बम्ब्याल के लिए हमारे हाथ में ज्यादा-से-ज्यादा सत्ता होनी चाहिए । हमका नाम है कल्याणकारी राज्य (welfare state) । किन्तु जब से वह चलना हमने की गयी वे हिन्दुस्तान पराधीन हो गया । कभी-कभी सोचता हूँ कि १५ अगस्त १९४७ हमारा स्वतन्त्रता-दिन है वा पर्यंतता-दिन ? क्योंकि हमने पहले हम कुछ-न-कुछ करते थे । बिहार में भूकम्प हुआ तो बमगासासली बरबस बड़ी बीड पडे । जगना ने काम शुरू किया । भुवराज ने बाढ़ आयी तो बम्बबमार् बीडे पडे । वहाँ की बाढ़ में लोगों ने मूब काम किया जिसे देग अग्रज मरफाफ को भी गर्व आयी और वे काम करन लग गये । पर अगर

बाद बाढ़ आती है, तो कोई एक-दूसरे की मदद नहीं करता। कहते हैं 'सरकार मदद करेगी।' यद्यपि बिहार में बारिश में बाढ़पीड़ित क्षेत्र में मेरी यात्रा चली थी। मुंबईपुर और बरमगा जिलों में बबरहस्त बाढ़ भी और सीतामढ़ी के बहुत-से बेहाश पानी के जलरूप में थे। फिर भी सीतामढ़ी सहर में सिनेमा बंद नहीं हुआ। मैंने वहाँ की समाज कहा था लोग पीड़ित हैं। उनकी मदद के लिए कम-से-कम १-१५ दिन के मास्ते सिनेमा बंद करो। इतनी निहुरता क्यों? कारण स्पष्ट है वे सोचते हैं कि सरकार करेगी। उसमें हमारा क्या कर्तव्य है। हर बात में सरकार पर आश्रय रखना स्वतन्त्रता का नहीं बुराई का लक्षण है।

जन-शक्ति से मसखे इस हों

बाद भूदान की तरफ लोगों का ध्यान क्यों जाता है? बिसेही लोग हमारी यात्रा में साथ चूमते हैं। दुनिया के बहुत सारे लोगों का ध्यान इसने खींच लिया है। क्योंकि लोग सोचते हैं कि यहाँ जनशक्ति के जरिये जमीन के बँटवारे का काम हो रहा है, यही बहमूत बात है। लेकिन वहाँ के लोग बाबा से पूछते हैं कि "तुम पैर-पैर-क्यों चूमते हो? सरकार से कानून बनवा लो, काम चलता हो जायगा। पर वे सोचते नहीं कि क्या कानून से प्रेम भी किया जा सकेगा? हमने सरकार को जमीन बाँटने से रोका नहीं है? जब तक सरकार ने जमीन क्यों नहीं बाँटी? अगर वह जमीन बाँट देती तो हमारी यात्रा बंद पड़ती और हम दूसरा काम करते। लेकिन सरकार जिन लोगों की बनी है वे सारे बड़े-बड़े जमीनवाले हैं। कांग्रेसवालों और सरकार की बात में छोड़ देता हूँ। कम्युनिस्ट बहोनों के पक्षपाती कहलाते हैं लेकिन उन्होंने भी यही कहा कि "कम्युनिस्टों का राज्य आयेगा तो हम बीच एक-का सीलिंग करेंगे।" हज्जा-गोदावरी की तटीवासी २ एकड़ जमीन वाले महाराष्ट्र की ५ एकड़ जमीन। वहाँ २ एकड़ तटीवासी मनुष्य लक्ष्मी बनना। इतनी जमीन रखने के लिए कम्युनिस्ट राजी हैं, तो दूसरों की बात ही क्या? फिर भी मान लीजिये कि कानून से यह काम किया जायगा तो क्या लोगों में प्रेम और जन-शक्ति पैदा होगी? इसीलिए दुनिया का भूदान की तरफ ध्यान है।

सोक-सक्ति के जरिये ऐसे विसर्जन कार्य होने जा रहे हैं जिसकी बात तक किसीने कल्पना तक नहीं की क्योंकि इसमें जन-सक्ति बढती है। भोग प्रेम से जमीन बाग बेटे हैं और एक मसला हल करते हैं। यह एक ऐसा कार्य होगा जिससे बुनिया के दूसरे मसले हल हो सकयं। मान लीजिये भूदान का काम जन-सक्ति से हो गया और गाँव-गाँव में प्रेम से जमीन बँट गयी तो फलता बड़ा काम होना। कोरापुट बिस्से में लहू छी (अब कमलग हो हुआर) ग्रामदान मिले हैं। वहाँ जमीन की माककियत मिट गयी तो अब वहाँ सरकार के कानून की कौन पूछता है? अगर गाँव-गाँव के लोग तब करें कि हम जमीन की माककियत नहीं रखेंगे तो कौन उनके सिर पर माककियत बोधेगा?

सत्ता विचार की ही जड़े व्यक्ति की नहीं

इस तरह अपने देश का एक-एक मसला सरकार-निरपेक्ष जन-सक्ति से हल करना चाहिए। नहीं तो सारी सत्ता सरकार के हाथ में रखेगी और बुनिया में शान्ति रहना मुश्किल हो जायगा। अभी पाकिस्तान ने अपना सरकारन संसार बढाने के लिए अमेरिका की मदद लेना तय किया। उस समय अगर पंडित नेहरू का विभाग ठिकाने पर न रहता और वे कहते कि 'हम सबको युद्ध के लिए तैयार होना चाहिए' तो क्या हिन्दुस्तान में अशांति का बातावरण पैदा न होता? लेकिन परमेश्वर की कृपा से हमें एक ऐसे मनुष्य मिले हैं जिनकी अक्षम ठिकान पर है। माने हिन्दुस्तान में शान्ति रखना या देश को अशांति में डुबोना यह सारा पंडित नेहरू पर निर्भर है; इस तरह किसी एक व्यक्ति के हाथ में सारी देश की अगर बढाने या नीचे गिराने की शक्ति कानून से देना बल्ल है। अगर किसीके पास नैतिक शक्ति हो और लोग उसकी सलाह मानते हैं तो दूसरी बात है। पापीजी की सत्ता हिन्दुस्तान पर चढती थी लेकिन वह नैतिक सत्ता थी। अब लोग उसकी बात मानने या न मानने के लिए मुक्त थे। इस तरह महापुस्ती की नैतिक सत्ता बल्ल तो उनमें कोई शक नहीं। लेकिन देश को बनाने या बिगाड़ने की कानूनी सत्ता किसी एक के हाथ में देना बल्ल है।

हम तो यह भी चाहते हैं कि लोग नैतिक सत्ता भी बिना सोचे-समझे कबूल न करें। बाबा यह नहीं चाहता कि बाबा की तपस्या देखकर आप लोग उसकी बात बिना समझे कबूल करें। वह यही चाहता है कि उसकी बात आपको जेब ठमी खाप उसे स्वीकार करें। हमन स्पष्ट बाहिर किया है कि हमारी बात समझे बिना कोई हमें बान देया तो उससे हमें कुछ होगा। हमारी बात समझकर कोई बान देता है तो हमें खुशी होगी है। हम चाहते हैं, जन-शक्ति और लोक-हृदय का उद्धार हो। हम चाहते हैं कि सामूहिक संकल्प-शक्ति प्रकट हो समुदाय की चित्त-सुद्धि हो। इस प्रकार की शक्ति प्रकट किये बिना अपना देश और दुनिया अतरे से नहीं बचेगी।

विशाखपत्तनम् (आश्व)

२७-१ ५५

नेता की नहीं ईश्वर की मदद

हमेशा यह धिक्कावट की जाती है कि हमारे कार्यकर्ताओं के पीछ कोई बड़ा मनुष्य नहीं है। यह सोचन की बात है कि बड़ा कौन है। हम दुनिया में जो सबसे छोटे होने हैं वे ईश्वर के राज्य में सबसे बड़े होने हैं। अगर आपको किसी नेता की मदद मिलती तो आप ईश्वर की मदद से वंचित रह जाते ईश्वर की ज्योति आपके हृदय में प्रकट न होती। अगर जमीन मिलती तो आपको पृथ्वी लगता कि उस नेता की छात्र के कारण किसी और नहीं मिलती तो जानना कि उसमें ताकत नहीं है। मान गया और अगम्य दोनों आप उस मता पर डालते। आपकी हृदय-सुद्धि का कोई मवाक ही नहीं रहेगा। इसलिए आज की हाकल बहुत भण्डी है उसने आपके अन्दर में जो ज्वालि है वह बहपी आपको आत्म निरीक्षण का मौका मिलेगा और ईश्वर ने बाधा तो आपकी ही छात्र बननी और आपकी शक्ति में ही काम होगा। भिन्न फिर बहुवार मन रखो कि हमारी शक्ति में काम हुआ। आपका समझना चाहिए कि वह कार्य क्या है इसलिए नये मनुष्यों के लिए ही है। क्या कार्य पुरान लोगों के लिए नहीं होगा। ईश्वर अगर नये कार्य पैदा करता है तो उनका लिए नये मनुष्यों को भी पैदा करता है। पुरान नेता नये कार्य को पहचान यह जाना रखना धर्म

है। पुराने लोग आपका काम को अच्छा कहते हैं आपको याचीबाँध देते हैं इससे क्या क्या चाहिए ? समझना चाहिए कि भगवान् ने आपको लिए सब डार सोल दिये हैं आप जाइये और बे-रोक-टोक काम कीजिये। आपके धर्मधर्म पर भोसने के लिए कोई नहीं आठा है, वह बिलकुल जाकी है आपके लिए ही बाली रखा है। बारिस में ठण्ड में बूष में नूचना पड़ता है छोटे छोटे पाँवों में जाना पड़ता है, खीरों को बार-बार समझाना पड़ता है। कौन जावया बारिस में और काम करेगा ? इसलिए वह सारा कर्मकर्म हमारे लिए बाली रखा है। अब परमेश्वर का नाम लेकर उत्साह के साथ काम करो।
भबानी (ब्रह्मा)

२३-८ ५६

राकों के हथ वनेंगे

बाबा भप करेगा और काम आप भोष करेंगे। क्या आपका काम बाबा करेगा ? आपका जाना बाबा बालेगा ? आपकी नीच बाबा सोवंगा ? आपको अपना बाला खुद जाना होगा अपनी नीच खुद सोना होगा। हिन्दुस्तान का भसला हिन्दुस्तान हक करेगा। बाबा ने अपना भसका हक किया है। सबने अपनी कोई भालकियत नहीं रखी। जैसे सौप बूसरे के घर में जाकर रहता है वैसे बाबा भी बूसरे के घर में जाकर रहता है। बाबा ने सौप का भरिष छठा किया है। वह अपना घर बनाता नहीं। भामभत में बबभूत मुनि ने कहा है कि 'मैं सौप से प्रह बोध केता हूँ' उसी तरह बाबा न सौप से बाब किया और अपनी भालकियत छोड़ दी। वह अपनी देह की भी भालकियत नहीं मानता बल्कि यही मानता है कि यह सारी देह भामाभ की सेवा के लिए है। उसने स्वयं अपने लिए कोई बासना नहीं रखी। तो बाबा का यह प्रसन्न हक ही पया है। इसलिए बाबा को कोई समझा नहीं हक करनी है। वह सारे देह की समस्या है, उसे सारा देह हक करेगा।

बाब दुनिया में लोग बड़े-बड़े बम बनाते हैं लेकिन ये सारे धरनात्म बतम हो जायेंगे। उन्हें कौन तोड़गा ? भिग हाथों ने ये बनाये हैं, ये ही हाथ उन्हें तोड़ेंगे। वे सारी-की-सारी तलमारें, बहूँके छोड़े के कारखानों में बापस भायेंगी

और वही उनका रम बनाकर हल तैयार किये जायेंगे। सारे-के-सारे घरवास्तव विपत्तियों के लिए मानवासे हैं। वही हमने अच्छ-अच्छ भीमार बनें—कान्ते के लिए होमिया लकी के लिए हल और नून कातन के लिए तट्टण। यह कौन बनामया? जिन लोगों ने ये वास्तव बनाये वे ही बनायेंगे। कम? जब विचार बदलेगा तब। विचार बनाने पर सारी-की-सारी मूर्खता का सहार हो जाता और नयी मूर्खता पैदा होती है। भ्रम की फिरसे फैलत ही सभी लोग अपने विस्तार स्प्रेड सेते हैं। जो बिछाते हैं वे भी कपेट सेते हैं। इसी तरह जिन्होंने ये वास्तव बनाये हैं उनकी समझ में जब आयया कि इनसे कोई फायदा हल नहीं होता तो वे ही इन्हें पराम कर देंगे। लोग पूछते हैं कि इसकी बड़ी आघे योजनाएँ मिलेंगी? भ्रम में क्या होगा? जितना बड़ा मकान होगा, उतना ही वह जल्दी मिलता है। छोटे मकान टिक भी जाते हैं। उतक लिए बड़ा बनना होगा? विचार कैलाना पड़गा और वही आवा कर रहा है।

मनुर (बयास)

६१-६६

शासनहीनता सुशामन शासन-मुक्ति ३६

मान : सरकार का व्यवस्था बना हुआ चालन?

उत्तर : यह भी लोगों की हालत पर निर्भर है। मान मीडियम कि किसी बुद्धि म विनियम छोड़-छाड़ें अच्छ और अवास्तव मान-निष्ठा है। बड़ी माना निष्ठा की आज्ञा ही चलेगी और छोड़-छाड़ों की उनकी आज्ञा म करना पड़ेगा बड़ी उन बुद्धि का व्यवस्था होगा। जिस बुद्धि म लड़क विनियम छोड़ नहीं है मकानदार हो दर ही और माना-निष्ठा मीडियम कुछ काम कर सकते हैं। बड़ी दोनों म व्यवस्था में काम म मदा केवल माना-निष्ठा की आज्ञा नहीं चाली—उत्त बुद्धि का व्यवस्था होगा। और जिस बुद्धि म लड़के मीडियम और माना-निष्ठा विनियम बड़े हो गये हैं। बड़ी लड़के ही माना-निष्ठा मकानदार चालन। माना-निष्ठा निम्न मकानदार—म उनकी आज्ञा म मदी म उनका अच्छा के माना-निष्ठा होगा।

सरकार का स्वरूप जनता की शक्ति पर निर्भर

इस तरह कुटुम्ब का स्वरूप भिन्न-भिन्न प्रकार का होगा। लेकिन तीनों शास्त्रों में उसका मुख्य तत्त्व प्रेम ही रहेगा और उसे बाधा न पहुँचे इसी दृष्टि से उसके बाह्य स्वरूप में परिवर्तन होगा। जैसे कुटुम्ब का मूल तत्त्व प्रेम है वैसे ही समाज का मूल तत्त्व 'सर्वोदय' होगा चाहिए। 'सर्वोदय' समाज का मूल तत्त्व दिखानेवाला एक उत्कृष्ट शब्द है। जिस समाज में प्रजा-जन भिन्न-भिन्न श्रेणी हो उन्हें सोचने की शक्ति प्राप्त न हुई हो उस समाज की सरकार के हाथ में क्या-शक्ति रहेगी और लोग सरकार से संरक्षण की अपेक्षा रखेंगे जैसे छोटे बच्चे माता-पिता से संरक्षण की अपेक्षा रखते हैं। वही प्रजा की दशा अज्ञानी की और हाथत कमजोर हो वही की सरकार सर्वोदय चाहनेवाली लेकिन कमपावकारी सरकार होगी। उस सरकार को 'गै-लाप सरकार' का स्वरूप आवेगा। किन्तु जैसे-जैसे प्रजा की शक्ति शोष्यता और ज्ञान बढ़ेगा प्रजा में परस्पर सहमोक्ष का माहा बड़ेगा जैसे-ही-जैसे सरकार की बहुरत कम होती जायगी। फिर सरकार आज्ञा देनेवाली नहीं बल्कि सलाह देनेवाली संस्था बन जायगी। इस तरह जैसे-जैसे जनता का नैतिक स्तर ऊपर उठेगा जैसे-ही वैसे हुकूमत की हुकूमत बचाने की शक्ति क्षीन होती जायगी—हुकूमत कम होती जायगी। बाहिर में तो हम वही आशा करते हैं कि हुकूमत मिट भी जायगी।

सर्वोदय के अन्तिम आदर्श में हम शासन-मुक्त समाज की कल्पना करते हैं। हम 'शासन-हीन' राज्य का प्रयोग नहीं करते। शासनहीनता तो कई समाजों में होती है वही अन्धधुन्ध कारोबार बकता है। वही किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं होती दुर्जन लोग चाहे जो करते हैं उस व्यवस्था को 'शासन-हीन' कहा जायगा। ऐसा शासन-हीन हमारा आदर्श नहीं। हम तो चाहते हैं कि शासन हीनता मिटकर सुशासन ही और उसके बाद सुशासन मिटकर शासन-मुक्त समाज बने। शासन-मुक्त समाज में व्यवस्था न रहेगी तो बाध नहीं। उसमें व्यवस्था तो रहेगी पर वह बाध-गैब में बँटी रहेगी। उसमें दण्ड की आवश्यकता नहीं रहेगी। समाज में कुछ नैतिक विचार इतने मान्य होने कि समाज के आचरण में आये लोभे समाज के छोटे-छोटे लड़कों को भी उसकी

साधीम मिली होगी। ऐसे समाज के जोर बुल होकर नैतिक विचार को मान कर चले। वह समाज स्वयं शासित होगा।

संग्रह भी पाप है

आज लोगों कोय चोरी नहीं करते तो वे इसलिए नहीं करते कि चोरी के बिना कानून है। कानून है तो ठीक ही है पर लोगों को इसलिए चोरी नहीं करते कि चोरी करना गम्य है वह नैतिक विचार उन्हें मान्य है। जैसे आज चोरी करना गम्य है, यह मान लिया गया इसलिए सब लोग चोरी न करना चाह ही मान लेते हैं—चाहे किसी ब्रह्म या कानून का मय न हो तो भी चोरी न करेंगे। इसी तरह लोग संग्रह को भी बुरा मानने लगेंगे। वे अपने पास संग्रह न करेंगे। कुछ संग्रह हो जायगा तो फौरन बाँट देंगे। जिस तरह आज समाज में व्यभिचार बहुत बुरा माना जाता है लोग उससे बच ही रहना चाहते हैं—चाहे उसके बिना कोई सरकारी कानून न हो तो भी लोगों के विचार में व्यभिचार करना कानून माना जाता है। इसी तरह समाज में संग्रह गम्य है वह विचार मान्य हो जायगा। फिर उस समाज में अपरिग्रह भी माना जायगा। तब आज के कई समेकन का समाधान हो जायगा। चोरी करना पाप है यह विचार ठीक है पर वह एकायी है। किन्तु जब संग्रह करना पाप है वह विचार भी समाज का मान्य हो जायगा ता दोनों मिलकर पूर्ण विचार बन जायगा। तब समाज का स्वास्थ्य बढ़गा। आज जिसके पास ज्यादा संग्रह है उसीका समाज में गौरव होता है किन्तु कम एमी स्थिति जायगी कि जिसके पास ज्यादा संग्रह हो उसकी अवस्था और जैसी मानी जायगी।

सर्वोदय-समाज की ओर

हम तरह सब समाज-रचना का आधार अपरिग्रह हो जायगा, तब सरकार की शक्ति की भी कम-जो-कम आवश्यकता बढ़गी। गाँव के कम ही आतन गाँव का मारा बारीबार देन लगे और ऊपर की सरकार बंधक निमित्तमात्र रहेगी। वह बेचन नलाह देनेवाली सरकार होगी वृद्धमन कमजोरपत्नी नहीं। एमी सरकार में जो लोग होंगे वे नीतिवान् परिणवान् और सहायारी होंगे। इसलिए उनके हाथ में शक्ति शक्ति रहेगी शक्ति नहीं। हम एमी प्रकार का सर्वोदय समाज माना चाहते हैं। हमें एमी दिशा में जानी सारी कोशिश करनी चाहिए।

मुद्रासन की बातें सासन-मुक्ति के गम में

वाक्यक्रम 'समाजवादी समाज-रचना' या और भी जो बातें बकती हैं, सारी 'मुद्रासन' की बातें हैं, सासन-मुक्ति की नहीं। इसलिए वे 'सासन-मुक्ति' के पेट में आ जाती हैं। जैसे माता के पेट में गर्भ रहता है तो उस माता से पोषण मिल जाता है—वह जानता भी नहीं कि उसे माता से पोषण मिल रहा है—जैसे ही सर्जोस्य-विचार से उसके गर्भ की समाजवादी समाज-रचना भाँति बाँटोंको पोषण मिलता है। इसमें 'अ-सासन' या 'सासनहीनता' से 'मु-द्रासन' की ओर और 'मु-द्रासन' से 'सासन-मुक्ति' की ओर जाना है। इस तरह हम एक-एक कदम आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर हमारा अन्तिम आदर्श सासन-मुक्ति का होना, तो हमें मुद्रासन भी इस तरह जानना होगा कि सासन-मुक्ति के लिए राह खुली रहे। जैसे साधारण अर्धमयी मनुष्य को गृहस्वास्थ्य की धिक्का है तो वह गृहस्व बनता और उसमें संयम आ जाता है। किन्तु यदि वह गृहस्वास्थ्य में ही स्थिर हो जाय और वानप्रस्थाश्रम की ओर न चले तो आपने नहीं बढ़ सकता। फिर तो जो गृहस्वास्थ्य संयम के लिए उसे साधक हुआ वही साधक बन जाता है। सारांश असंयम मिटाने के लिए गृहस्वास्थ्य की स्थापना करनी होगी और गृहस्व को अपने सामने वानप्रस्थ का आदर्श रखना होगा—गृहस्वास्थ्य इस तरह जानना होगा कि आपने कभी-न-कभी वानप्रस्थ केना है। इसी तरह समाज की आब की शांति में हमें एक तरफ से सासन-मुक्ति की ओर ध्यान देते हुए मुद्रासन जानना चाहिए और दूसरी तरफ से सासन-मुक्ति के लिए अनशक्ति संवर्धित करने का भी प्रयत्न करना चाहिए।

हमारा बोहरा प्रयत्न

इसीलिए हम ब्रह्म-यज्ञ में बनता की धक्ति को अपनाते हैं। बनता को अपने पीढ़ी पर कड़ा करना चाहते हैं। दूसरी ओर सराबबन्दी के लिए कानून बने ऐसी भी अपेक्षा करते हैं क्योंकि सराबबन्दी के शिक्षा काफ़ी बन मत तैयार हो चुका है। अगर सराबबन्दी न होती तो देश में मुद्रासन न होता—मु-द्रासन होगा जो सासन-मुक्ति में जाया हैना। इसलिए हम सासन-मुक्ति चाहते हुए सराबबन्दी-कानून की माँग भी करते हैं। लेकिन अभीन के बारे में हम चाहते हैं कि गाँव की कुछ अभीन गाँव की हो। इस तरह अगर तो हम स्वतन्त्र

रीति से लोक-व्यक्ति संगठित करण का प्रयत्न करते हैं और इसर शासन को सुशासन में परिवर्तित करण की कोशिश भी करते हैं ।

कानून बाने समाप्तम्

गाँव की कुछ जमीन गाँव की बन जाय अगर इस तरह का सक्रिय लोकमत बन जाय बाने साधों लोग भूदान है तो आग गाँव की जमीन गाँव की हा इस तरह का कानून बनेगा । यह कानून लोकमतानुसारी होगा—यह लोगों को प्रिय होगा अग्रिम नहीं । मान लीजिये कि हर गाँव के ८ कीमती लोगों ने जमीन दान की और २ कीमती लोग दान देने को तैयार न हुए । उन्हें मोह है, इसलिए तैयार नहीं हुए, पर उन्होंने विचार को तो पसन्द किया ही । उस शास्त्र में भी सरकार का कानून बन सकता है । इसलिए इसर हमारी कोशिश तो यही रहेगी कि सारे-के-सारे बीच इस विचार को पसन्द करें ताकि सरकार के लिए विपक्ष उसका मोठ जेता उसपर मुहर लगाता इसनाही कामवासी रह जाय । जैसे हम एक अम्मायपूरा-का-पूरा लिख डालते हैं और वहाँ लिखना समाप्त होता है वहाँ बाहिर में 'समाप्तम्' लिख डालते हैं वैसे ही जनता एक काम को करवाकती है या वहाँ 'समाप्तम्' लिखने का काम सरकार का होना है । स्थिति लोक-व्यक्ति में अम्माय लिखने का काम पूरा न हो, अम्माय अपूरा ही रह जाय और उस पर भी सरकार समाप्तम् लिख है तो केवल वह लिखने में अम्माय पूरा नहीं होता पूरा लिख डालने में अम्माय पूरा होता है । जैसे बाल-विवाह नहीं होता चाहिए । इसका अम्माय हम लिख रहे न तो सरकार न बीच में लिख डाला कि समाप्तम् । वरन्तु वह समाप्त नहीं हुआ और आज भी बाल-विवाह जारी है ।

सरकार का भी एक काम होता है । अन्तिम अवस्था में सरकार का कार्य काम नहीं होता पर आज की दृष्टि में होता है । स्थिति आज भी जनता नहीं जाय जायगी और जनता के बीच-बीच आज का काम सरकार का होता । हम तरह मुसागन भी रहेगा और हम गानन-मुक्ति की लक्ष्य भी आज बढ़े । हम गानन-मुक्ति की कार्यवाही करने हैं, जो बल-से-बल मुसागन का हो ही जायगा । करोड़ राजा राज्य करण की आया रगने हैं या राज्य रगने हो ही जायगा ।

विनायक (आत्म)

१४-५, ५५

आजादी के नाद की प्रेरणा

आज आजाद देश के नागरिक हैं। आज आपक सामने देश को बनाने का काम है। हम लोगों ने देश को आजाद करने के लिए कोशिश की थी। अनक सोचों ने आज की बाजी छपा दी। उस जमाने में जो प्रेरणा थी वैसी ही कोई प्रेरणा इस जमाने में भी होनी चाहिए। स्वराज्य-प्राप्ति का काम बहुत बन्दूकी हुआ। लेकिन अब मोपन के दिन हैं यह समझो तो समय का आरम्भ होगा। पहले बहुत त्याग किया उसकी जरूरत भी थी लेकिन आज पहले से भी ज्यादा त्याग करने की जरूरत है। स्वराज्य हमारे हाथों में आया है माने हमारा घंट हमारे हाथ में आया है। अब इस घंटे में हमें मेहनत-मजदूरी करनी होगी। मिल-जुमकर काम करना होगा। पहले से भी ज्यादा त्याग करना होगा। इसलिए हम सबको हाथ में हाथ लेकर एक में जुटना होगा। एक-एक पैदा करना उसकी हिम्मत रखना और जो पैदा हो उसकी बटनी करना यह नारा काम करने का है। जमाबस्ता टक नहीं। हुक्मपक्ष समाप्त हो गया। मुखपक्ष शुरू हुआ है। अब दिन ब-दिन चन्द्र बढ़गा। इसलिए मैंने कहा कि देश को आकार देना और मेहनत करना अभी बाकी है।

आजादी का आलोक घर-घर फैले

उन दिनों हमारे यहाँ के लखड़ संकराबाब के गद्दी के लम्बे खंभों के लम्बे लदन की प्रीति कीगिल में जाते थे। खंभी घरों की बात थी? अब आजादी मिल गयी तो हम जरा लाचर होया कि आजादी का पार्नेल नहीं है? लदन में दिम्पी आया है और शायद बोझ-ना हिम्मा बकुर आया है। लेकिन यह पार्नेल गाँव-गाँव तक नहीं पहुँचा है। नहीं बीच में ही रस्ता माग्टर न उठा लिया है। स्वराज्य आया, निजिम गाँव-गाँव में उसका उदय नहीं हुआ है। अब तक गाँव का जिनान गाँव का मजदूर गाँव का कारीगर

इ नहीं समझता कि हमारे लिए कुछ हो रहा है तब तक हम कैसे कह सकते हैं कि हमारा राज्य आया है। जब तक बच्चे-बच्चे को स्वराज्य का अनुभव ही होता तब तक हमारी आजादी का कोई बर्ष नहीं है। क्या बहनों को स्वतन्त्रता का अनुभव आता है? परीबो को यह महसूस होता है कि हमारा राज्य आया है और हमें उसमें कुछ काम करना है क्या इस तरह की भावना नीच के लोगों में उद्भूत हुई है? आजादी मिली है तो क्या उसको विभाड़ना है? आजादी का एहसास इन सब लोगों को नहीं होता है, तब तक स्वराज्य बाँवों में नहीं दिल्ली में ही है ऐसा मानना चाहिए। सर्वोच्च दिल्ली में हुआ लेकिन भूमन् में वो अंधरा ही है। पाँच-पाँच में अंधरा है। पाँच में कुछ समय हुआ तो आज भी पाँच के लोग सहर के कोट में बाँधे हैं। सारे लोग बेचारे डरे हुए हैं। पाँच-पाँच में दारिद्र्य है, बीमारी है अज्ञान है। बाहर गहरों में तबा देरा न कहीं क्या चल रहा है कोई जानकारी ही नहीं।

राज्य खसाना भी एक कठिण

दिल्ली का राज्य खसाना भी हमारा बर्ष है वर्तमान है लेकिन इन राज्य में मरत और उनके समान कठिण भी होना चाहिए। जयम बाहर है ना मरत राज्य मेंमाल रहा है एसा होना चाहिए। दोनों महान् विरक्त दोनों महान् जल। अब जयम में जगत नर रहा है और दूसरा जगत को जयम नर रहा है। मुमिना के नाम जावन जब कठिण ने कहा कि मुझे जयम में जान की इजाजत दो तब वह क्या भावना लेकर गया था? यही कि मैं राम का भाई हूँ दगाधन का पुत्र हूँ तभी कोई जाना उनमें ध्यान में नहीं रगा। एक ही चीज ध्यान में रखी कि मैं राम का भाई हूँ। राम को ही जिना समझ कर वह उनके नाम गया। लज्जत अयोध्या छोड़कर राम के साथ गया और जयम ने अयोध्या को ही जयम समझा। दिल्ली में जो रूपा, वह दिल्ली को जयम समझो और बाहर केरे जैमा आ जयम रहे वह जयम को दिल्ली समझ।

जयमे आज पुछा जाता है कि जो लोग जयमर आयन उनको हिनियत क्या होती? ये बहना हूँ कि जयम के जयम मेरा जयमा जैमा एक नाम हारा है क्या ही आ जयम नहीं जान उनको जयम के जयम ही मेरा जयमा है।

मीने मिलावट की कि बिल्की में जो हों वे बिष्णु ममबान् और बाहर जो हों वे छकर ममबान् होने चाहिए। बिष्णु की हास्य क्या होगी ? लक्ष्मी माता का जब स्वयंवर हुआ था तब बहुत सारे वायव्याह 'लक्ष्मी मुझे बरेबी और मेरे ही बले में माला बाँधेंगी' इस भावना और वासा से आये। लक्ष्मी ने अपना प्रण बाहिर किया कि जिस घरस को मेरी प्राप्ति की इच्छा नहीं होगी उसे मैं माला बाँधूंगी। जिसने आये से वे सब बेबकूत साबित हुए और आपने लये। बाहिर वहाँ कोई न रहा। फिर लक्ष्मी दूँछटी बनी गयी। भुंमनू में भी बायी भी छीकर में भी गयी बसपुर, बिस्मी में भी गयी—वहाँ के बड़े-बड़े मकानों में गयी। बाहिर क्षीरसागर में गयी। वहाँ सेवसायी ममबान् अत्यन्त आनन्द होकर बैठे हुए थे। उन्होंने लक्ष्मी को देखा भी नहीं। याने ऐसा घरस जिसे उसकी परवाह भी नहीं थी। उनके चरण में लक्ष्मी बैठ गयी और आज भी वहाँ है—वह उन्हें छोड़ती ही नहीं। बिष्णु की प्राप्ति अत्यन्त अनासक्त होकर लोगों के नाथ से लोगों के लिए ही राज्य बनाना चाहिए। भगवान् छंकर का वर्णन है कि उनके हाथ में क्या है, भस्म लगाया है—याने सारा बलिभारायण का टाट। वह वैराग्य में भस्त है और बिष्णु अनासक्ति में। इस तरह बोनो चाहिए। सारांश राज्य बनाना कर्तव्य है। वह रामजी का कार्य समझकर अत्यन्त अनासक्ति ॥ वैराग्यपूर्ण होकर बनाना चाहिए। लेकिन दूसरी एक ऐसी वसाव होगी चाहिए, जो बाँव बाँव में जाकर लोगों में स्वराज्य की भावना निर्माण करे। स्वराज्य याने ग्राम स्वराज्य। लोगों की बजावें और वहाँ कि 'जागिये रघुनाथ कुँवर पंती बन जोते।' छबर अथवा लॉ एक पंती बोक रहा है। छबर जिस में दूसरा पंती नामिर बोक रहा है। तीगरा पंती तिच्छत में भी बोक रहा है। जिस ईशक पाशिरतान में क्या बोक रहा है यह वैहाल के लोगों की मानूम नहीं है। उनके पास कौन बायका कीन नमजायेवा ? बुनिया में क्या हो रहा है यह जान कोपा के पास भी न पहुँचायमा ?

भुंमनू (राजरत्न)

१७-३-५९

माकामयाब खानगी माकामियत

हमारा यह मानना है कि मलकाह का यजब तब तक जारी रहेगा जब तक हम खानगी माकामियत कायम रखेंगे। आज दुनिया में बिठने कुछ मौजूद है, उनका मूल कारण है—खानगी माकामियत। यह घर, यह खेती यह बीकन सब 'मेरी' 'मेरी' कहते हैं। यह 'मेरी' ही हमें तकलीफ देती है। इस तकलीफ को बीर दुनिया की कसमकस को मिटाने के लिए आप सिर्फ 'मेरी' की जगह 'हमारी' वाकिक कर लीजिये। आप यों कहना सीखिये कि यह घर हमारा है यह खेती हमारी है यह बीकन हमारी है बीर ये सभी चीजें हमारी हैं। 'मेरी' कुछ नहीं सब 'हमारी' है। यहाँ तक कि यह सरीर भी मेरा नहीं सबका है सबके लिए है, जो सिर्फ मेरे सुख के लिये बना है, ताकि इसके पश्चिम सबकी खिदमत की जा सके। एक भाई न हमसे पूछ कि यह बहोबहद कायम ही रहेगा या मिटवा ? हमने कहा कि अगर इसका बुनियादी कारण माकम कर मिटाया जाय तो मिट सकेगा। बुनियादी कारण है—खानगी माकामियत।

पार्टियों विलों को तोड़ती हैं

मैं देखता हूँ कि लोग मुझे ही अपनी विधानसभा (पञ्चनीति) समझाते हैं। क्या हम विधानसभा को काटें ? क्या उससे लोगों के दिल जुड़नेवाले हैं ? यहाँ कस्मीर बाटी में कितना लोग हैं ? बीर लाख । विधानसभा के कारण उनके भी टुकड़े-टुकड़े हो रहे हैं। कुछ लोग इन पार्टी में हैं कुछ उन पार्टी में । वहाँ एसे टुकड़े-टुकड़े हों वहाँ ताबत कैसे बनगी ? मैं जाठ लाख तक बूमने के बाद यहाँ आया हूँ तो क्या विधानसभा सम्बन्धी बातें सुमने आया हूँ ? नहीं । मैं चाहता हूँ कि पाँच-पाँच के लोग अपनी ताबत की पहचानें। आप यह निश्चित पक्का लीजिये कि जब तक आप घर कोई न कोई विधानसभा पार्टी हमसे बचाती रहेगी तब तक बीर भी ताबत बनाना नहीं बन सकेगी ।

हुकूमत करणवाली पार्टी अच्छी रही तो लोग सुखी बनेंगे और अच्छी न रही तो लोग दुखी बनेंगे । अफसर बाबसाहू बाबा तो बनना सुखी बनी और औरंगजेब बाबा तो दुखी । पहले एक आदमी के हाथ में गधीब सीप बैठे थे । लेकिन अब वैसा नहीं करते । अब बम्हूरियत (लोकसत्ता) आयी है । सारी सत्ता लोगों के हाथों में है । फिर भी यह निश्चित है कि इस समय भी अच्छी बम्हूरियत नहीं आयी है । इसका मतीबा यह हुआ है कि हुकूमत बन्द लोगों के हाथों में है । वे बन्द लोग अच्छे होते हैं तो काम अच्छा होता है और बुरे होते हैं, तो बुरा होता है । इसलिए पार्टीवाली बम्हूरियत रखी तब तक बिकों के दुकने होते रहेंगे ।

पार्टी-पॉलिटिक्स वहाँ बसता है वहाँ एक पार्टी के हाथ में हुकूमत होती है और दूसरी पार्टी के हाथ में हुकूमत नहीं होती । दूसरी पार्टी पहली पार्टी के साथ छपड़ती रहती है वह भी हुकूमत अपने हाथों में लेना चाहती है । दोनों पार्टियाँ हुकूमतपरस्त (सत्ता-पूजक) होती हैं । दोनों का मानना हुकूमत के हर्गिर्ह होता है । इसलिए दोनों में कथमकथ बारी रहती है । हुकूमतवाली पार्टी के लोग अपनी बुनियादों को कालामो को बड़ा-बड़ाकर लोगों के सामने रखते हैं और विरोधी पार्टीवाले उनके कसूख कथिमों और बोयों को बाहिर करते हैं । दोनों हुकूमतपरस्ती का कारण मुल-बोयों के कहने सुनने में ही बने रहते हैं । मतीबा यह होता है कि बिबरतवार कोई नहीं रहता । हर कोई यही कहता है कि हमारे हाथ में हुकूमत रखी तो हम आपको 'बसत' में ले बामने और दूसरी के हाथ में हुकूमत रही तो वे आपको 'बहमुम' में ले बामने । कोई लोगों को यह नहीं कहता कि 'बसत' और 'बहमुम' सब आपके हाथों में है । आपको वहाँ के जानेवाला आपके सिवा और कोई नहीं हो सकता ।

अपनी ही ताकत काम देगी

कोई बसत दूसरे की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता । हरएक को अपना-अपना बोत उठाना पड़ेगा । —यही बात कुरान में भी बही मयी है । आपको अपनी और अपने साथ ही ताकत को समझना होगा । ऐसी ताकत

बाप पैदा करेगा तभी पैदा होगी। इसके बास्ते लोगों को बिचमत-परस्त (सेवा-युद्धक) होने की जरूरत है। मैं चाहता हूँ कि हर इम्मान बिचमत-परस्त हो। पर इम्मान की हर क्वालिफ़ पूरी नहीं होती। "यस्यिण्य" यहाँ कम-से-कम कुछ लोग तो बिचमत-परस्त रहे जिनकी जबाब पर लोग भरोसा कर सकें। आज लोगों को किसी पर भरोसा नहीं है। हम पार्टीबाने उस पार्टी की निन्दा करते हैं और उस पार्टीबाने उस पार्टी की निन्दा करते हैं। जनता दोनों की निन्दा सुनती है और दोनों पर भरोसा करना छाड़ देती है।

मजहपूरी की दुश्वायें

आज मुबह जो लोग आये के रहे रहे के कि यहाँ जम्हूरियन (लोकताही) पनानी चाहिए। दुनिया में जम्हूरियन है लेकिन वह कहाँ ? क्या वह अमेरिका में पनप रही है ? नहीं। मैं कहना चाहता हूँ कि अमेरिका में भी जम्हूरियन पनप नहीं रही है। वहाँ भी पूरी ताबत कम लगाने के हाथों में है। कम अगर आइक का रिमाण बिगड़ जाय या खराब हो जाय तो वह कुछ दुनिया को तबाह कर सकता है। आज आदम बिचमिशन बदबेब आदि कुछ ही एमे लोग हैं जिन पर जारी दुनिया का बारीकबार है। अगर जम्हूरियन न चाहें और जनता रिमाण बिगाड़ दिया तो हम सब नष्ट हैं। अगर दुआ माँगने हो कि हे गुदा हम बचल दे। लेकिन अब एनी दुआ माँगा कि हे गुदा आदम बिचमिशन बदबेब आदि का बचल दे।

अज्ञान का बीब मुद्दा

अज्ञान और हमारे बीब में है—जुम्हान। इबारात का बाय हमारी ताबत में अज्ञान बीबता और मेरा का बाय बीबता मुताइया ! सब फिर हम क्या बचने ? ताबेब बीबन और रोपने (अपनी हालत के बचाव में)। इबारात और निरकत बीबी बिगड़ी बी बिगड़ बी बाय हम गरबवान तथा मुताइयो का ताबत, सब सब हम मुनी लगी बन बचने। अगर हमारा मे हम मुनी बन भी दर सब भी सब गलत होय। दुन्दे की कलन में मुनी या दुनी बनना, बानो ही गलत है।

शिष्टमतगार समाज की बहुरूपता

इमोश्वटिक गेसनल काम्पम्सवालों ने हमारे सामने दो बातें रखी (१) यहाँ हिन्दुस्तान की चुनाव-प्रणति कायू हो और (२) बहु सुप्रीम कोर्ट के मार्फत हो। इससे क्या होता ? पीरबानिबदार (निष्पक्ष) श्याम मिलेगा।

मैंने दोनों मुझाव पसन्द किये और कहा कि ठीक है। ऐसा ही होना चाहिए और यही होना। अब यह जितना बख्शी हो सके उतना अच्छा ऐसा मे लोभ मानते हैं। मैंने यह बात तो मानी। लेकिन मैं यह नहीं मानता कि इतन से जम्हूरियत पनपेगी या अच्छी होगी। ऐसा तो सब होना जब इन बानिबदार पार्टीबों के बजावा एक ऐसा समाज होवा जो शिष्टमत में लम्बा रहेगा। इसके मानी यह नहीं है कि पार्टीबाके कुछ भी शिष्टमत नहीं करते। वे भी शिष्टमत करते हैं। किन्तु उनकी नजर 'इलेक्शन' पर रहती है।

जुबा के चेहरे : चुनाव ?

जुरानसरीफ में आया है कि 'जुबा के चेहरे के दर्शन के लिए हमें शान देना चाहिए। इन पार्टीबाओं के लिए 'जुबा के चेहरे' 'चुनाव' है। चुनाव के लिए शान ! चुनाव के लिए बीरात !। शिष्टमत करेंगे और वे शायते श्रुते कि हमने इतनी शिष्टमत की तो कितना पावा ? ये उसके बनिमा है। वो पसे की शिष्टमत के बार पैसे चाहते हैं। जरा-सी शिष्टमत करने और कैमरे से फोटो खिचवायेंगे। इस तरह से बरके की अपेक्षा रखकर शिष्टमत करनेवाले सोच शिष्टमत में जहर बिछा रहे हैं।

इन पार्टीबालों के आगे-पीछे अन्दर-बाहुर सभी जबह चुनाव का बिचार रहता है। यहाँ तक कि बाबा जिनके चुनाव-अर्थ में धूमता है, वहाँ भी वे सोच शीङ्-बीङ् पड़ने जाते हैं। बाहे उस नमत पार्लमेंट हो, सब भी वे जाते हैं पाव रहने हैं और शान भी दिलवाते हैं। नहीं तो फिर चुनाव व लमम मौन उनसे पूछते हैं कि बाबा आया सब बाब नहीं ब ? पर-याबा में क्यों नहीं बाबे ?

पर-याबा के भी मानी हैं। एकतो यह कि पाँव में चलता पायी पैरत चलता पर-याबा। और हुनरा मानी है—पर प्राप्ति के लिए पर-याबा। पर प्राप्ति

के लिए तयमा मिलना चाहिए। यह मैं इयाक़िन कह रहा हूँ कि अच्छा काम भी बात जिस मकसद से करते हैं, उसी पर उसकी कीमत निर्भर रहती है।

ग्रामदान से कुनबा बनेगा

बमीन बेंट के खेती वह मारा लगता है। लेकिन जब कोई बमीन शान नहीं देगा तो ऐसे मारे बुझने करने से क्या होगा? जब तक बमीन की माक-फ़ियन खेती तक तक कसामकश ज़होज़ह्र जारी रहूँगी। इसलिये सिर्फ़ बमीन ही नहीं भगवान् ने जो कुछ दिया है वह बाँटना होगा। 'अक़ात' देना होगा। लोग कहेंगे कि इसमें ज़रा तकलीफ़ होती है। लेकिन ज़रा दूर निबाह में देखो तो कोई तकलीफ़ नहीं है। हमारे को बिक खोदकर बीने भी तो फ़ितने हारों से? जो से। उसके बचके में हमारों हारों से पाओगे। यह सौदा बाटे का नहीं मुताफ़े का है। सेठ में एक मेर बीज बोया तो फ़ितना कौंटा? (जबाब मिका—उड़ मल) यह है अल्लाह की कुरहल! वह बनिमा नहीं है। वह बेहिनाब देता है। एक बीज बोओ ली पाओ। यह खैरत अक़ात और शान बीने की बात है। ग्रामदान से सारा गाँव एक बनेगा कुनबा बनगा। सबकी समाज का प्यार मिलेगा।

देने से स्थायी तसल्ली होगी

कस ज़पर कोई हमारे पास पानी माँगने के लिए जाव लो उसे पानी देना हम ज़पना फ़र्ज समझते हैं। ज़पर हम उसे पानी न दे सकें, लो शमिन्दा हो जाते हैं। हम प्यासे को पानी पिछाते हैं लो उसे ज़िलती तगल्गी पहुँचती है, ज़तसे ज़पारा हमें पहुँचती है। प्यासे को लो पानी पीने से ज़िस्जाली तगल्गी हूँगी है, लेकिन पिछानेवाक़ को कहानी तगल्गी होती है ज़िस्जाली कीमत ज़पारा है। यह इसलिये होता है कि हम महलूम करते हैं कि भगवान् ने पानी सबके लिये पैदा किया है। वह हमारे घर में है, लव भी हम उसके मालिक नहीं है। वही बात हवा की भी है। इस तरह ज़ैम हवा और पानी भगवान् की पैदा की हुई वस्तु है बीने ही ज़मीन भी भगवान् की पैदा की हुई चीज़ है।

बमीन ज़ैनी बीज पर, जो कि हर इन्सान क हर काम के लिए ज़क़री है। एन मालफ़ियन बनायें लो मुन्नी बीने हो ज़वने है? अंग्रेज़ कहते य कि हम

हिन्दुस्तान के मास्कि है, लेकिन उन्हें यह मासकियत छोड़नी ही पड़ी। राब-महापद्मजी को भी मासकियत छोड़नी पड़ी। इस तरह आप देख रहे हैं कि बरिया का बहाव किबर है। यह सारा जगज्जस्ती है, इसे इससे बेहतर है कि यह प्यार से हो। हर कोई ठठा हिस्सा दे, यह इसकी इपतेबाह (बारम्) है।

हम पानी के बूँद-से बनें

येहूँ के डेर में स मुट्ठीभर येहूँ निकाल लें तो उस नाप का बड़ा उस डेर में पड़ता है और वह भरता नहीं है। लेकिन पानी में से बोझा पानी निकाल लें तो उसमें भी बड़ा होता है, वह फौरन भर जाता है। पानी की बूँद एक-दूसरे पर प्यार करती है—बड़ी बड़ा हो जाता है, बड़ी बड़ जाती है बड़ा पैदा ही नहीं होने देती। बूँद के बाने बेकचूठ होते हैं। बोड़े महारमा बने गढ़ा भरने के लिए चाते अवस्य है, पर अवसर निर चाते है। आज हमारा समाज येहूँ के डेर जैसा बना है किन्तु वह पानी जैसा बनना चाहिए।

सरकार और शान्ति-सेना

३६

वापेम्हार सरकार पर, तो बनता बन्यव ।

देश का कारोबार, देश की रक्षा सरकारें करती हैं। वे किसी-न-किसी पक्ष की होती हैं। पाँच लाख के बाद उसको बदल सकते हैं। अंत में देश में तो सरकार बन ही नहीं पाती। बार-बार नहीने में ही सरकार बदलती रहती है। जैसे-जैसे वह पार्टी-पॉलिटिक्स बढ़ेगा जैसे-जैसे आपका अनुभव बढ़ेगा। अनेक पार्टियाँ गड़ी होगी ह एक ही आवश्यकताओं से दूतरे की भाव विपत्तियों की दृष्टि होंगी है। बरिचामत लोगों में लपड़े पैदा होने हैं। आप अभी इन पार्टी की चुनते हैं कभी उन पार्टी को। कभी यह भी होता है कि शिपके हाथ न सेना है, वह नभा के सेना है। सेना का कमाण्डर-इन-चीफ़ जोरप्रिय है, बर्गियण्डन बजजोर है, लोगों में पार्टी-पॉलिटिक्स क शक है, तो इन हानत न वह आप हाथ में गता के सेना है, जैसा जिस में नाबिर का हुआ।

लोकमार्गी में कोई हिटलर भी सामने आ जाता है। कभी किसीका बाबू बल बाम तो लोग बार-बार उसको चुनते हैं। प्रसिद्ध ब्रजबन्धु बार बार चुनकर बाप। अगर मरते नहीं तो पाँचवी बार भी चुनकर आत क्योंकि उनका बाबू बल गया था। इसलिये पार्टी-पॉलिटिक्स के बखिरे की लोढ़-छा होती है। यह भयानक है। लोग अनाथ-के-अनाथ ही रह जाते हैं। अपनी छा हम स्वयं कर सकते हैं, यह हिप्पस नहीं है।

माममात्र की डमोकेसी

हम अपनी छा नहीं कर सकते हम व्याप नहीं वे सगुन हम अपना कारो-बार नहीं बन सकते। जो भी कुछ करना है वह सब प्रतिनिधि करे। प्रति निधि रिपके? हमारे। मासिक हम वे हमारे प्रतिनिधि माने नीपर। लेकिन नीपर ही कर सकत है मैं स्वयं नहीं कर सकता। मैं बड़ा मासिक हूँ। मुम प्याम लगी है। लेकिन न पानी नहीं पीता। नीपर बहाँ नहीं होना तो १५ मिनट टहरना। वह जायेगा बाढ़ में मुझे पानी देगा और पीऊँगा। अगर वह पेना ही बार-बार देख करेगा तो उसे निहालकर दूसरा नीकर रस दूँगा। नीकर पानी देना है तो पीना हूँ। नहीं देना है तो उसकी राह देना हूँ क्योंकि मैं मासिक हूँ। पानी पीने की तात्पर्य मुझमें नहीं है। विधान में क्या लिखा है कि मासिक स्वयं पानी पी सें? नहीं। नीकर ला देना। अगर वह डील करना है तो पाँच साल में बाद दूसरे को चुन सकते हैं। इन प्रकार हम केवल नाम के मासिक हैं। बागवत न तो मुलाम ही है। नाम 'मासिक' पान्थु अर्थ 'मुलाम'। किसी हरिज की लखरी का नाम रहता है न लखमी। बंधनक लखरी ही और उनका नाम ही लखवली बिदा हम्पारि। बैना ही एक नाम डमोकेसी है। अनाथ लारी चरकाम है वह आज नीपर चम्पी है। पान्थु आज हाथों में पानी पीत का अविचार उन नहीं। लीज स्वयं उठ पाते नहीं हाथ उनका बाँध चम नहीं मचने अन्के के बाग जा नहीं मचने इवान विधान नहीं मचने लेना अन्ध न डाल नहीं मचन पानी विधान नहीं मचने और बट पानी पी नहीं मचने। नीपर की राह देना है। वह आरम्भ नीर पानी देना। वह हाथ कुछ देना की ही नहीं लगी दुनिया की है।

सैन्य के लिए हम छोटे बच्चे की भी सम्मति है। कपड़ा पहनता है, तो बाता है टैम सरकार को। इस तरह हर मनुष्य अपनी सम्मति देता है। इसके बिना सरकार की ताकत नहीं बनेगी। उसी तरह धान्ति-सेना की ताकत सब तक नहीं बनेगी जब तक आप सबकी सम्मति उसे नहीं मिलती। जब लोगों ने संपत्ति दान दिया है, सम्मति करोड़ भी देने जब सेवा-कार्य होना फिर भी धान्ति-सेना की ताकत नहीं बढ़नवाली है, क्योंकि सबकी सम्मति नहीं मिली। इसलिए हम चाहते हैं कि हर घर से 'सम्मति-दान' मिलना चाहिए, केवल सम्मति-दान नहीं। धान्ति-सेना का कार्य तो सम्मति-दान से चलेगा परन्तु उसकी ताकत बनेगी सम्मति-दान से। इसके लिए हर एक बच्चा-बच्चा भाई-बहन सबकी सम्मति चाहिए। आपको योगवर्ग पर्वत की कहानी मालूम है? मगवान् न कहा जा मैं तो पर्वत उठा सकता हूँ, उठा भी जूँगा परन्तु उससे आपकी ताकत नहीं बनती। अतः योगुरु के सब बच्चे-बच्चे भाई-बहन सबने मिलकर योगवर्ग को उठाया और फिर मगवान् न अपनी एक उँपकी लमायी। मरुम्ब यह कि सब हाथ नहीं समते तो ताकत न बनती।

घर-घर से एक गुंडी

धान्ति-सेना की ताकत बढ़नी चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना है? हर घर में जितने लीम है उनकी तरफ से सम्मति-दान के तौर पर कुछ देना होगा। सम्मति-दान तो प्रत्यक्ष साहाय्य मरद है। उनमें भी सम्मति है, परन्तु वह हर ऊँके से हर बड़े से बहन से नहीं आती। हर घर में सबका सम्मति-दान देना है। यह कैसे होगा? हमने सुनाया कि वैन के बदले आम दे दो। हर महीने में पाँच मनुष्य के घर में नून की एक गुंडी मिलनी चाहिए। कमरी कीमत बीस नये वैसे होगी। यान पाँच मनुष्य के परिवार में से हर एक मनुष्य को चार नये वैसे देन है। याने मनुष्य के एक परिवार न बीस नये वैन मिलन चाहिए। हम वैसे नहीं बीस नये वैसे का आम चाहते हैं। अगर यह बात हमी तो बहुत बड़ी धान्ति हमी। जब घर में उत्साह होने लगता। बड़ा और बीमार भी एक गुंडी दे बनना है। इन तरह से होगा, तो हर घर में सम्मति मिलेगी। एक गुंडी से धान्ति-सेना को बहुत मदद नहीं मिलेगी

ज्यादा मजदूरी मिलेगी सम्पत्ति-दान से परन्तु ताकत मिलेगी सम्पत्ति-दान से। अब हर घर से सम्पत्ति मिलनी चाहिए।

किसीका मुकसान नहीं

यह नया विचार है। इसका बीरे-बीरे में विकास कर रहा हूँ। केरल में ही यह विचार सुझा है। इसलिए आप जोरों पर इसकी जिम्मेवारी जाती है। केरल में १ करोड़ १५ लाख जन-संख्या है। इसलिए २५ लाख से ज्यादा भूमी हर-घर से मिलनी चाहिए। एक ही घर से ५१ गुच्छी मिलेगी और इस तरह २५ लाख होनी तो नहीं चलेगी। हर घर में पाँच मनुष्य मानकर उस हिस्से से हर घर से एक गुच्छी मिलनी चाहिए। अब यह सम्पत्ति दान सारे केरल में मिलेगा सब मिलेगा। परन्तु एक तालुके में या किसी एक क्षेत्र में उसका काम शुरू करना चाहिए। अगर एक तालुका में यह काम सफल हुआ तो उसका प्रभाव सारे हिन्दुस्तान पर पड़ेगा। इस कार्य से किसी पार्टी की हानि नहीं है। गाँव में शान्ति-सेना होगी तो ग्याय गाँव में ही होगा समझे कम होंगे औरियाँ कम होंगी ज्यादातर सम्पूर्ण ही होगा। परस्पर सहयोग का काम बातावरण रहेगा। इसमें किसी पार्टी का मुकसान नहीं है।

सरकार विरोध क्यों करेगी ?

एक भाई ने पूछा सरकार विरोध करेगी तो क्या होगा ? इनें सरकार द्वारा विरोध करने का कारण ही नहीं दीजना। एक-एक कार्य जनता हाथ में लनी है तो सरकार का भार कम होता है। बिल बेस के मोर्चे में ताकत है उन दंग की ताकत बढ़ती है। माली हमला हुआ तो सेना जम्हू-जम्हू बंद बायदी। अरजी टाप तब ही जगता भयभीत होती। इसके अलावा अगर शान्ति-सेना गाँव-गाँव में काम करती है तो गले धीके घर सरकार को मजदूरी है। फिर उनका जना जगता जगता नहीं पड़ेगी क्योंकि जनता स्वयं अपना राय करन काला नमक है। जनता की राय धीके बायन है। फिर शास्त्रमय सरकार की सेना का ताकत बहुत बढ़ती।

एकता मुबार विचार हमन भावन मानन रता है। परन्तु बेचम विचार मुनने से काम नहीं होता। आरका कुछ करना होगा। अपने हम गाँव में

भी बाप शान्ति-सेना तैयार कर सकते हैं। उनके लिए बूढ़-बच्चा भारी-बहन सबकी सहानुभूति मिचगी। सब राजनीतिक पक्षा का समाधान होगा। गांधी जी पर शान्ति-सेना का प्रभाव रहेगा उसी देश बचेगा नहीं तो रक्षा जतरे में है। इन तरह की योजना होनी चाहिए कि सरकार को मिस्त्रिरी या पुस्त्रिरी की योजना करने का मौका ही न मिले। इतनी आत्म-रक्षण-सक्ति होनी चाहिए। मन्त्रि यह सरकार-सक्ति आयची कैसे ? उसका लिए समाज की सक्ति बनानी पड़गी। इसलिए शान्ति-सेना ही निरप-सेवा-सेना होनी। व मन्त्रि सामान्य मूदान का प्रचार करके समाज की सेवा करके और मौके पर सन्निधान देने के लिए तैयार रहेंगे। यह मूदान-यज्ञ की नयी प्रक्रिया है। सामान्य मूदान में हमने छठा हिस्सा माँचना शुरू किया। फिर मासकियत मिटाने का वाचाह्वन किया। सामान्य में सामान्य निवन्ता। अब सामान्य की बात हमसे आची है। यह शान्तिरी थी शान्ति-सेना की मूत्री है।

तेजसुन्दर (केरल)

२६-५७

विद्यार्थी लोकनीति प्रवीण बनें

४०

विद्यार्थियों के लिए एक बात बार-बार पढ़ी जाती है कि विद्यार्थियों की राजनीति में हिम्मा केना चाहिए या नहीं ? अब यह समयकी जरूरत है कि हम दुनिया के नागरिक बने हुए हैं बिना न हमें जरूरती में दुनिया का नागरिक बना दिया है। आज जारी दुनिया नजदीक आ गयी है शान्ति अब कोई दिन दुन्नी बनेगी फिर शान्तिमान होगा। आज मित्र-मित्र देश बनने नहीं रह सकते। इसलिए हमें राजनीति का विचार दूसरे रूप में करना होगा। अब हमें विश्वव्यापक राजनीति का विचार करना चाहिए। हम सभी व्यापक-विशाल राजनीति को सामनीति बने हैं जिसमें गारा रिक्त नहीं है हम माने उनके नागरिक हैं जिसमें किसीका किसी पर अवधारण नहीं आनी, हर मन्त्र का अर्थ पर अनुशासन बनता है। सभी राजनीति और एका मन्त्र

इमें बनाता है। पर बिस्व-मानव बनाम की जो राजनीति होती उस पर 'राज नीति' शब्द लागू नहीं पड़ता। इसीलिए हम कहते हैं कि विद्याधियों का 'लोक नीति' में प्रवीण होना चाहिए।

सवामुमति की लोकनीति

हमें 'सवामुमति' से बल्लभाकी नीति ही चाहिए, जिसे लोकनीति कहते हैं। यह किस तरह से साधकें इस बारे में हम सोचें। इसका बोझ-सा भारन सुरक्षा-परिपक्व ने 'विद्येपाधिकार' के रूप में किया है। क्लेक्स में भी सवामुमति से प्रस्ताव पास करते हैं। वे विचारों छोटी हो तो भी वे लोकनीति के प्रयोग हैं। इन्हें हमें जाने से जाना है।

कूट शासनवाली राजनीति में विद्याधियों को हिस्सा लेना ही क्यों चाहिए? उन्हें तो व्यापक लोकनीति का अध्ययन करना चाहिए और मात्र के राजनैतिक विचारों का लौकिकीय कम्युनिज्म वैकल्पिकीय सर्वोच्च आदि का अध्ययन करके उनके बुझ-बोझों की खोज करनी चाहिए एवं उन्हें अपने विचार व्यापक बनाने चाहिए।

विरवध्यापी दृष्टि से सेवा में सगे

व्यापक विचार बनाने के साथ यदि वे छोटे क्षेत्र के काम में पहुँचें तो भी कोई हर्ज नहीं है। लेकिन व्यापक विचार बनाने के पहले ही वे यदि संयुचित क्षेत्र में पहुँचें तो उनका सारा जीवन संयुचित बन जायगा। हम कदो भी काम करना शुरू करते हैं तो छोटे क्षेत्र में ही करते हैं। देश के सामान्यतः क्षेत्र में ही करने हैं। माँ काम करेगी तो परिवार में ही करेगी, सामान्यतः काम में ही काम करेगा। देशव्यापक काम में ही काम करेगा। इन तरह सेवा-श्रम का ही छोटा भी हो और पर माँ का देश के क्षेत्र में सेवा अच्छी है, तो भी विरवध्यापी दृष्टि हमें न भ्रम करनी चाहिए। विद्याधियों की एनी ही विरवध्यापी दृष्टि हमें चाहिए। बचन की सेवा करने समय माँ की ऐसी संयुचित जायगा रही गयी चाहिए कि यह सेवा अच्छा है और मैं उनकी सेवा करनी हूँ। यदि उम्मीद गयी जायगा हीनी चाहिए कि गारे विरवध्यापी के बाद मैं जाया है जैसे बीमारवा यह समझकर रायजी की सेवा करनी की कि राज के

रूप में भगवान् ही मेरे घर में आया है। ऐसी भावना से मैं सेवा करेगी तो उन बच्चे की सेवा से माता मोक्ष पा सकती है। जिसकी दृष्टि व्यापक रहनेसे उसकी सेवा की कीमत बढ़ती। सेवा की कीमत उसके परिणाम पर निर्भर नहीं है।

सेवा का रहस्य

सेवा छोटी है या बड़ी इसकी कीमत नहीं है। जिस भावना से जिस दृष्टि से वह की जा रही है उसीकी कीमत है। छोटी दृष्टि से बेश की सेवा करना संकुचित विचार ही माना जायगा और बड़ी दृष्टि से घर की सेवा करना बड़ा विचार होगा। आज बड़े-बड़े देश के नेता देश की सेवा करते हैं, परंतु उनका विमान छोटा होता है, तो क्या परिणाम आता है? हिटलर ने जर्मनी की सेवा की। वह अपने को देशसेवक ही समझता था और सारे जर्मनी की पिठा करता था। परंतु वह संकुचित बुद्धि से चिंतन करता था। परिणाम यह आया कि सारा समाज विनाश की तरफ गया।

विद्यार्थियों को राजनीति में पड़ना चाहिए या नहीं इसका विचार भी उसी बुनियादी दृष्टिकोण से करना चाहिए। आज को राजनीति पछ रही है वह अत्यन्त संकुचित है। वह समाज के टुकड़े करती और सत्ता के अधिपति सेवा मानना चाहती है। महापुरुषों ने इससे बिल्कुल सख्ती प्रशिक्षण बताया है। उन्होंने कहा था कि हमारी आज्ञा किसी पर नहीं चलनी चाहिए, हर एक को हमारा विचार सुनने-समझने का अधिकार है। अगर उसे विचार बँधिया तो वह कबूल करेगा, न बँधिया तो उसका परिणाम करेगा।

कल्याण-राज्य आनी अक्षु ब्राह्म

आज की राजनीति तो सत्ता के अधिपति समाज पर कुल नीतियों कायम की कोशिश करती है। 'कल्याण-राज्य' से तो भयानक कोई राज्य ही नहीं हो सकता। बीकानेर में तो यह बड़ा सुन्दर विचार बीकानेर है। कहा जाता है कि 'पुराना राज्य वैष्णव पुनिष्ठा-राज्य था वह वैष्णव रक्षण की पिठा करता था और कुछ नहीं। सारा काम समाज ही करता था। जब पुरानी सरकार पड़ी और नयी सरकार आयी थी नयाज के कल्याण की पिठा करनी

है।" पर कस्याम राज्य की भी कल्पना नहीं है। काकिबास ने रघुवंश में राजा दिलीप के राज्य का वर्णन किया है जो आदर्श कस्याम-राज्य कहा जा सकता है। 'अथानो विनवावानाद् रक्षणाद् जरणादपि। यह राजा प्रजा का रक्षण, पालन-पोषण सभी करता था। इसलिए 'स पिता बही प्रजा का पिता था 'पितरस्ताता केवलं जगद्भूतम्'।—बाकी सारे बाप केवल जगम देनेवाले थे। हम तो काकिबास का यह श्लोक पढ़कर विस्मयित बचका गये। अगर ऐसा राज्य हो तो वह बड़ी भयानक कल्पना है। जिसमें जनता के जीवन को सब तरह से संभाल रखा जाता है, उसमें जनता को स्वतंत्र ऐति से कुछ भी काम करना नहीं होता। देश के हर काम के लिए सरकार की तरफ से ही योजना बनती है। समाज-सुधार, खेती-सुधार, वस्त्र धोखा साहित्यिकों को सज्जन देना उद्योगों के बारे में पॉलिटी (नीति) तय करना राजन्य आदि सब सरकार करेगी और लोग राज्य होंगे। यह विस्मयित बड़ बड़ा है, यह तो मेड़ों की समस्या है।

बेबलोर

१७-१०-५७

सूद लोकतन्त्र का दुश्मन

४१

आज एक माई ने मुझसे पूछा कि आम-स्वराज्य की सारी जनता तो गांव-सभा की हो गयी। उस गांव में सबकुछ की शक्ति तो है ही—मजदूर तो है ही परन्तु गांव को पूँजी की लकड़ पड़े तो वह पूँजी क्यों ? वे लोग अपने जीवन में काम करें और बचामें तो कुछ पूँजी जमा कर सकते हैं। मैंने उनसे कहा 'यह ठीक ही है। ऐसा तो ठगको करना ही चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि हम परदेस से पूँजी लाकर आम-स्वराज्य न कर सकते। फिर भी गांव का ऐसा लूटनेवाली राज्य-संस्था का भी गांव के बारे में कुछ कर्तव्य है या नहीं ? वे माई कहने लगे 'सरकार आज से सकती है परन्तु वह आम लेकर लूट लेती है।

यह मुगलन मीने कहा कि क्या आप भी अपने लड़के से व्याज लेता है ? सरकार लोगों से व्याज लेती है, तो क्या यह उचित कहा जायगा ? ग्रामोद्योगों को बढ़ा करन के लिए पूँजी चाहिए । जो माछ गाँव में पैदा करता है वह कच्चा माछ भी बाँच में डेना चाहिए । सरकार न भी यह कसूठ किया है और पंचवर्षीय योजना में भी यह है । इसके लिए बाँची-ग्रामोद्योग कमीशन बना है । फिर भी ऐसे पाप हमारे समाज में चलते हैं । व्याज कना महापाप है । व्याज पर अभी तक कमी बरों में प्रहार किया है । कुपन में मुहम्मद सादत ने कहा है कि "जरे मुल्लों तुम क्या चाहते हो ? संपत्ति बढ़े यही चाहते हो न ? तो मुन्हायी संपत्ति क्या व्याज से बढ़नी ? तुम जान दो न ! सब संपत्ति बढ़नी । परन्तु इस पर कोई जमल नहीं करते । साथ व्यापार व्यवहार मुद पर चलता है ।

हमारा अन्तिम लक्ष्य व्यापार को व्याज से छुड़वाना ही है । तब सरकार व्याज क्या ले ? जनता से व्याज लेता क्या ले ? हमन बिरोध में जनता को बाँची आवाज उठाती चाहिए । टर्मिनलिय ने जमीन की आन्तरिकता को महान् बनीलि कहा है । वैसे ही जनता से व्याज लेना महान् पाप है महान् बनीलि है । जैसे 'अहिंसा परमो धर्म' कहते हैं वही तरह व्याज कना 'परम अन्धम' कहा जायगा । परन्तु हम ऐसे बाँची हो गये हैं कि बार वैसे के तो भी पूछें कि क्या इनका व्याज मिलेगा ? इन व्याज से जोरघाही के लिए और अहिंसा के लिए एक तारता निर्माण हुआ है । व्याज कायमाही और अहिंसा ना समु है । इसलिए हम पर प्रहार करना ही होगा । जिन तरह जमीन की आन्तरिकता छोड़नी है वही तरह व्याज भी छोड़ देना है ।

बीरबीर (गुजरात)

२१ १०-५८

प्रश्न : "सत्याग्रही लोकसेवक राजनीतिक दलों का सदस्य बना रहे, तो क्या हर्ज है ?"

उत्तर : "हम मानते हैं कि जो सत्य किसी भी दल का सदस्य बनेगा वह अपनी नैतिक क्षमताओं की निरूपण ही कम करेगा। कुछ धर्म-कार्य करने वालों को राज्य-सत्ता से अलग हो रहना चाहिए। वहाँ आपने कहा कि मैं कम्युनिस्ट पार्टी का हूँ, वहीं आप दूसरी पार्टियों के नहीं रहे। वहाँ आपने कहा कि मैं हिन्दू हूँ वहाँ आप मुसलमान नहीं रहे। हम तो सब पर समान प्रेम करना चाहते हैं।

आप कहें कि हम किसी पार्टी में रहते हैं तो उस पार्टी-वालों के साथ संपर्क रहता है। लेकिन संपर्क केवल शरीर का नहीं मानसिक भी होता है। टॉल्स्टॉय ने साठ साठ पक्षों एक किताब लिखी थी। उसमें उन्होंने लिखा था कि 'अमीन की आत्मकथा' मिठनी चाहिए। सही वक्त मेरा जन्म हुआ। मैं मानता हूँ कि काबल उन्होंने यह लिखकर अपनी वासना मुझमें धर दी। हम जनता को लोकनीति का विचार देना चाहते हैं। आप बहानों में बैठकर नहीं जा रहे हैं किनारे पर जो प्रकाश-गृह है, वह आपको सब देता है। अगर आप चाहें कि वह प्रकाश-गृह भी किनारा छोड़कर आपके साथ बहानों में रहे, तो कैसे बसेगा ? प्रकाश-गृह के तीर पर ही कुछ लोक राजनीति है अक्षय रहे तो इस के लिए अच्छा रहेगा। दुनिया में कुछ तो ऐसे मुक्त पुरुष रहने ही चाहिए, जो दुनिया के सामने निरकाशील मूख रहें।

कल्याणदरी (मद्रास)

२-१ '५७

गाराखसीवासी पंचसूत्री कार्यक्रम अपनायें ।

काशी को सर्वोदय नगरी बनाने के लिए मैंने तीन बातें बतायी हैं । स्वच्छ-पूरा होने पर यह शुरू होता है । इसलिए पहली बात यह है कि काशी अत्यन्त स्वच्छ-पूरा निर्मलतम बननी चाहिए । पश्चिम से लोग आते हैं तो मुझे लगते हैं कि इन्टर मिश्र के 'डटी मोन' शुरू होता है । उसमें काशी भी शामिल है । यह हमें खोया नहीं देता । स्वच्छ काशी-अभियान में बहनों का भाइयों का स्वयंसेवकों का नागरिकों का कल्याण है कि वे सब इसमें योग दें । यहाँ की छोटी-छोटी बस्तियों की सफाई होनी चाहिए । रोज कम-से-कम पन्द्रह मिनट के लिए यह काम सब मिल कर करें ।

शराब-बन्दी

दूसरी बात जो जाठ लागू पहले ही हमने बतायी थी यह है कि काशी में शराब-बन्दी होनी चाहिए । मालूम नहीं क्या माया है कि अभी तक यह काम नहीं हुआ है । अब मुझे कह रहे हैं कि यहाँ दो-तीन जिलों में शराब-बन्दी की है लेकिन वहाँ हम यशस्वी नहीं हो रहे हैं । इसलिए अब हम सोच रहे हैं कि क्या पूरे प्रान्त में करने से यशस्वी होय ? अन्ततः पहले से लोपी हैं । अब मैंने सोने की बात ! मैंने कहा अरे मेरा काशी में हम स्वयं करके बात पर चढ़ते हैं । तो विभागाधी शराब की दुकान हमें दिखती है । मन्षियों से बात करता हूँ । तो सहानुभूति दिखाते हैं और कहते हैं "हाँ हमने सीचये । यँगी का एमा ही राज्य होता है । 'करेजे राज्य नहीं निबलना । अंदर कमिश्नरीयल अंदर एमिन्स कतिबरीयल' एमा ही राज्य बनना होता । एमा राज्य सब तक होता अब तक आप और हम मिलकर नहीं आयेगे । इसलिए वहाँ के सब सम्प्रदायी नवीन-नव-नागरिक—सब मिल कर यह प्रचार करें कि सर्वोदय नगर बनाने के लिए पहला काम यह होना चाहिए । सरकार को बिराह होना कि लोग चाहते हैं और फिर सरकार हिम्मत करेगी । शराब न शराब-बन्दी या शारे

भारत में ही होनी चाहिए। अब उसके लिए सरकार में एक कमेटी मुकर्रर की है। वह कहती है कि हिन्दुस्तान में पहले जाट काबू गैसन सराज लोव पीते थे अब पीने जाट पैलन पीते हैं याने पाव सेवन कम हुई है। बीरे-बीरे और कम होयी। लेकिन देखिये महारमा गौतम बुद्ध ने इसी सारनाम में कहा था पुण्य कार्य में सुस्ताते हैं, तो पाप जोर करता है। मर गति से पुण्य करता है तो तीव्र गति से पाप होता है। यहाँ मर्या नहीं है, यहाँ संस्तरत विस्वविद्यालय है—एसे सुन्दर कार्य यहाँ होते हैं यहाँ सराज सबों बलनी चाहिए ?

पंचमहापातकी

पातकों में पंचमहापातक बताये हैं।

(१) सुवर्न की चोरी करनेवाला पापी है। जिसने जिसकीभर मेहनत करके सुवर्न इकट्ठा किया उसकी जो चोरी करेगा वह पापी है।

(२) जो सराज पीनेवाला वह भी पापी है।

(३) मुस्लमों के साथ व्यवहार करनेवाला महापापी है।

(४) बहू-हत्या करनेवाला बहूजानी की हत्या करनेवाला महापापी है। ये चार महापातक बताये हैं और—

(५) पाँचवाँ यह बताया है कि इन चारों के साथ जो व्यवहार करेगा वह पाँचवाँ महापातकी है। अब मैं कहता हूँ, इनके आचार पर राज बनाने वाला कौन है ? सराज की आमदनी पर राज करनेवाला कौन कहा जायगा ? मेरे प्यारे माइयो ये सब धर्म मैं नहीं जोड़ रहा हूँ। धास्न बोख रहा है।

अशोभनीय पोखर्से

इन चिन्तों गृहस्थाश्रम की सुनिवार उखाड़ी जा रही है। अब आश्रमों में गृहस्थाश्रम भी एक आश्रम है। पाषिण्य और काक्य इन दोनों के आचार पर गृहस्थाश्रम आज तक चकता था। उसे पाषिण्य का आचार है। पति-पत्नी के बन्धन निर्मल संनध है। उन पर गृहस्थाश्रम चकता है और यह गृहस्थाश्रम हमने परमेश्वर-सत्त्व में ही बाधिल किया है। इसीलिए हम 'सीताराम' और 'राधाकृष्ण' कहते हैं। गुलामीबाध कहते हैं 'पतिमाराम' अब सब सब जानी है 'स्त्री-गुरु' का समानेष्ट ईश्वर-सत्त्व में हमने किया।

है। लेकिन इसके लिए मैं तत्प्राप्त नहीं करूँगा। इसके लिए तो लोकमत तैयार होना चाहिए, लेकिन पोस्टर्स तो आज ही हटने चाहिए। उनको हटाना ही होना। अगर सरकार या निगम उन्हें हटाती नहीं तो मैं मानता हूँ कि यह नागरिकों के मूलभूत अधिकार पर प्रहार है और बच्चों के लिए मूल नागरिकी तालीम है। 'प्री एण्ड कम्प्रेसरी एज्युकेशन इन सेन्स्युअलिटी'। क क क, य बच्चा सीलेगा बड़े-बड़े हरेक और उसके साथ चित्र वह सीखता है। चित्र के जरिये अक्षर का परिचय उसे होना है। य माने गणना करगोश का क इस तरह बच्चा सीखता है।

इन दिनों तो एक नयी खोज हुई है। एक बबल मुन स्क्वाराओं ने बताया कि पहले तो पक्का का य बचता था लेकिन अब पक्के का य बचता है। मेरे मन में पक्के के लिए बहुत प्यार है। इसलिए उसके लिए मुझे कुछ कहना नहीं है। मैं कहना यह चाहता हूँ कि इस तरह बड़े-बड़े बत्तार और उसके साथ चित्र जिससे बच्चा पढ़ता है उससे भी बड़े-बड़े टाइप में सिनेमा पोस्टर्स पर वह चित्र और शब्द देखता है। उससे बड़ा टाइप बच्चे को कहीं नहीं मिलेगा। यह जब तक बचता रहेगा जब तक बुनियादी भा और कोई तालीम नहीं चलेगी। आप मुझे पूछ सकते हैं कि मुझे भी अभी कैसे जागृति जायी इसका उत्तर दे सकता हूँ कि इस साक से मैं घुम रहा हूँ। बड़ीबा में मैं पचास साल पहले का उस भक्त ऐसी कोई बात नहीं थी। उसके बाद मैं बाबीजी के माध्यम में रहा तो सहर के साथ कोई कास तात्काल नहीं जाया। अब उसके बाद भूदान-यात्रा में रहते में जाता था तो एकाध दिन ठहरता था। इस बीच सहर को मैं क्या देखता सहर मुझे देखता था। इन्हीं ही पहला सहर है, जिसकी पत्नी-पत्नी में और बाबों-बाबों में मैं गया। वहाँ मेरे करीब १८९ व्याख्यान हुए और वहाँ ये पोस्टर्स देखन का मौका मिला और मैं जाग गया। बुद्धिवाचन की कोई कीमत नहीं रही है, कोई माध्यमता नहीं रही है। इसकी बुनियाद उन्हाड़ी का रही है, इसलिए पोस्टर्स के बारे में मैं सीखता से सीखता हूँ।

सर्वोदय-नगरी बनाने के लिए, स्वच्छ काशी सराव-बन्धी और पक्के पोस्टर्स हटाना वह बिल्कुल सामान्य मामूली स्वच्छता हो गयी। उसके आधार पर फिर सर्वोदय-नगर बनेगा।

आध्यात्म धर्म की स्थापना

एक बात और। मैं यहाँ काशी में आध्यात्म-धर्म की स्थापना करना चाहता हूँ। गृहस्थाध्यात्म के बाद वानप्रस्थाध्यात्म होता है। उसकी स्थापना करना मेरा निश्चय है। हिन्दू धर्म की बहुत ही बड़ी रोग है—आध्यात्म-विचार और धर्म-व्यवस्था। धर्म-व्यवस्था व्यक्त-व्यक्त हो सकती है। सत्य-युग में एक ही धर्म था—इन्द्रधर्म। बल्कि यह भी कहा गया है कि संन्यासी तो सब धर्मों से मुक्त हैं। लेकिन आध्यात्म अन्तर्गत और धर्म अन्तर्गत है। आध्यात्म सब जमान में सब देशों में कायम ही रहता है। इसलिए मुझे यहाँ वानप्रस्थाध्यात्म और गृहस्थाध्यात्म की बात करनी है। इनमें से वानप्रस्थाध्यात्म की स्थापना हूँ। एक विधिष्ट उन्नत में गृहस्थाध्यात्म से अलग होकर विषय-वासना से मुक्ति पानी पड़ती है। वैसे तो अनुपम उसमें से छूटता नहीं है। उसको छुटकारा कर लेना पड़ता है।

संन्यासी भी सामने आये

स्वयंभू ननु महाराज की कहानी है। तुलसीदासजी ने वर्णन किया है कि उनकी वानप्रस्थि नहीं छूटी थी। आखिर पुत्र के हाथ में राज्य सौंप कर 'चरित्त पवन बन कीन्हा'। अपने पर व्यवस्था करने का मौका उनको मिला। विषय-वासना ऐसे ही नष्ट नहीं होती। उस पर नियन्त्रण रखने का काम करना ही होगा। पैदाशील साल की उम्र में वानप्रस्थ-वृत्ति चारण बरनी चाहिए। उसके लिए जगह-जगह 'लोकमन' बनाना होगा। हिन्दुधर्म में भीमन आपु भी बम ही है। इसलिए आत्मीय-वैरागीन के अन्दर-अन्दर वही वानप्रस्थाध्यात्म को स्वीकार करना चाहिए और कार्य का बार पर में लड़ने पर बा छोड़ बाई पर भीमना चाहिए। समाज की निष्ठा-मनसा न बनना चाहिए। धर्म-व्यवस्था बनने लगी है। मित्र-निमित्र देशों में मित्र-निमित्र तरीकों से वह चल सकती है। लेकिन आध्यात्म-व्यवस्था जो वही पहल बननी थी, वह बननी होगी। इन १० साल की काशी में वह हजार वानप्रस्थाध्यामी होय। इनमें समाज के सेवक होने अथवा आध्यात्म का विचार पाने प्रिया बनना करना। लेकिन वह व्यवस्था मिल नहीं है। वैदिक संहिता का वेदक विज्ञान हमने है। उनमें विनयी वैचारिक महानुभूति हमने है यह नहीं वह करने। वेदक

अभिमान से क्या होता है, उस मुताबिक काम करना चाहिए। काशी में ऐसे दिग्गज ही लोग हैं जो संन्यास लेकर घूम रहे हैं। उन लोगों को हम काम में लगाना चाहिए। वो सार्वजनिक बहस-मंचार होना और कम-से-कम यही वातावरण की स्थापना होनी। यह एक बहुत बड़ा काम यहाँ है।

काशी (उत्तर प्रदेश)

१५ १२ ६

सर्व-सेवा-संघ का चुनाव प्रस्ताव

सर्व-सेवा-संघ का मूल्य अहिंसक समाज-रचना है। उसका यह विश्वास है कि हुकूमत के मार्फत अहिंसक समाज कायम नहीं किया जा सकता। सांकेतिक का बाहिरी आभार कोक-सम्पत्ति है यह तो मानी हुई बात है। उसकी सिद्धि के लिए बल-निरपेक्ष समाज-व्यवस्था की ओर कदम बढ़ाना आवश्यक है। अतएव सर्व-सेवा-संघ सत्ता-प्राप्ति की राजनीति में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी प्रकार का हिस्सा नहीं ले सकता। जिस पक्ष के हाथ में हुकूमत है या जो पक्ष अपने हाथ में हुकूमत लेना चाहता है, उस सबकी तरफ सर्व-सेवा-संघ तटस्थ बुद्धि से देखता है। मात्र कोकतम 'पक्षनिष्ठ' है। उसको 'आकनिष्ठ' बनाने के लिए पक्ष-निरपेक्ष और पक्षातीत भूमिका की बह आवश्यकता मानता है। उस किसी भी एक पक्ष की हार या जीत में कोई विषय विचलित नहीं हो सकती। कारण बाहिर है कि मत-परिवर्तन की प्रक्रिया हार और जीत से परे है। हम किसीकी हार या जीत चाहने से दोनों में से किसीका भी हृदय-परिवर्तन करने की पावता तो बेरो। इसलिए सर्व-सेवा-संघ न तो चुनावों में स्वयं किसी पक्ष का हिस्सा ले सकता है और न किसी व्यक्ति को चुनाव के विषय में किसी प्रकार की सलाह देना उपयुक्त ही मानता है।

"लेकिन आज की हालत में सर्वोदय-सिद्धान्तों को माननेवाले कुछ व्यक्ति मतदान के अपने अधिकार का प्रयोग करना चाहें। वे स्वभाविक ही घान्ति मत धारकों में विश्वास न करनेवाले जबकि सम्प्रदायकारी उम्मीदवारों को अपना वोट देना उचित नहीं मानें। जो व्यक्ति भिन्न-विषय राजनीतिक पक्षा के सदस्य हैं वे यह तो जानते ही हैं कि नागरिक के लिए वोट देना का नैतिक प्रतिपक्ष पवित्र माना जाता है। अतएव ही निर्दिष्ट परिस्थिति में वोट न देना का नैतिक भी पवित्र है। इसलिए उनका पक्ष मूल्य आशयों को उम्मीदवारों के लिए खड़ा करे, तो अतएव आकनिष्ठ नागरिक का यह नैतिक हो जाता है कि पक्ष का सदस्य होते हुए भी वह उस उम्मीदवार को वोट न दे।

चर्मपुरी (लेखक)

५-८-५६

लोकतांत्रिक व्यवहार की आचार-मर्यादा

हिंसक और वैरकानूनी कार्यवाहियों की बढ़ती हुई भावना पर देख में जो चिन्ता प्रगट की जा रही है, उसमें सर्व-सेवा-संघ भी शामिल है। हालांकि संघ की मान्यता है कि मानव-समाज में हिंसा की समस्या का बुनियादी हल हिंसा की जड़ पर प्रहार करना है जैसा कि भूषण-साम्राज्य जन्मोत्पन्न करने का प्रयत्न कर रहा है, सब यह भी महसूस करता है कि सार्वजनिक व्यवस्था की बहानाके जो तात्कालिक कारण हैं उन्हें भी दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए।

मुक्त में जो परिस्थिति पैदा हुई है उसके कई कारण हैं पर इससे भी सब सहमत होने कि राजनैतिक दलों में आपस में जो संघर्ष चल रहा है और उसके फलस्वरूप जो तनाव और बलबन्धी का वातावरण प्रगट होता है, उसका भी इस परिस्थिति को पैदा करने में कम हिस्सा नहीं है।

सामाजिक अशांति की परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिए संघ ने विनोबाजी की प्रेरणा से और उनके मार्गदर्शन में मुक्त के सामने शांति-सेना और सर्वोच्च-मान का द्वितीय कार्यक्रम रखा है।

लेकिन सब की यह एक मान्यता है कि राजनैतिक दलों के आपसी संघर्ष से जो अशांति पैदा होती है उसे दूर करने में राजनैतिक दल स्वयं बहुत मदद पहुँचा सकते हैं—अगर वे सार्वजनिक जीवन में लोक-तांत्रिक व्यवहार के बारे में एक सर्व-मान्य आचार-मर्यादा अपने आपस में तय कर लें।

इस सम्बन्ध में संघ यह महसूस करता है कि कम-से-कम नीचे लिखी बातों के बारे में राजनैतिक दलों को सहमत हो जाना चाहिए

१ राजनैतिक पार्टियाँ अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हिंसक तरीके काम में नहीं लवेंगी।

२ किसी राजनीतिक दल से संबंधित कोई व्यक्ति या गिरोह जिसके कार्यवाहियों में भाग लेता है, जो संबंधित राजनीतिक दल उस कार्यवाही का संबंध को और अपने सदस्यों को ऐसी कार्यवाहियों से रोके।

३ सार्वजनिक आन्दोलनों के सिलसिले में पुलिस या मिसिस्ट्री द्वारा गोली चलाने को सरकार घरसक टासने की कोशिश करे। अगर किसी मौके पर सरकार को गोली चलाने के किए बाध्य होना पड़े तो ऐसी हर घटना की 'प्रुडि मिबल' बोल होनी चाहिए।

४ आम-संचारकों तथा सार्वजनिक समितियों के चुनावों में राजनीतिक पार्टियाँ अपने उम्मीदवार खड़ी न करें और इन संस्थाओं का व्यक्तिगत या दलीय हित के लिए उपयोग करने में सदस्यों को रोके।

५ राजनीतिक पार्टियाँ अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए धन संस्थाओं का उपयोग न करें।

६ राजनीतिक पार्टियाँ आन्दोलनकारी या दलीय उद्देश्यों की पूर्ति के कार्यों में विद्यार्थियों का उपयोग न करें और विद्यार्थी-समाज की दलीय संगठनों में विभाजित न करें।

७ अभी हाल ही में देश में जो बड़े राजनीतिक घटनाएँ घटी हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक मान्य होता है कि सार्वजनिक आन्दोलनों के स्वरूप और पद्धति की अपांशों के बारे में भी राजनीतिक पार्टियाँ सोच-समझ के बिना जारी उन्तुनों के अनुसृत कुछ जावनी समझना करें।

कलामकोट (बजाव)

सर्व-संचार-मध्य की संकट में

१४ ९ ५९

रबीन्द्र मिश्र

सर्वोदय तथा भूदान-साहित्य

मोहम्मद का पैगाम (विनोबा)

बम्बू-कश्मीर की परयात्रा में विनोबाजी ने बहुत समय १५ प्रवचन किये। इन प्रवचनों में बाबा ने कश्मीर के सर्वोदय की सचहता के साथ-साथ धियासी और मजहबी मतकों पर जो खिच दिया है वह हृदय को सीखा झूठा है। तीसरा संस्करण प्रथम में। पृष्ठ ४५। मूल्य २५। सवित्र ३। सर्व में भी प्राप्य ३।

समग्र ग्राम-सेवा की ओर (तीसरा खंड)

(बीरेन्द्र मजूमदार)

इस ग्रंथ का तीसरा खंड भी लय गया है। इसमें भारत की बाबाजी से केकर अब तक की सासकीद तथा रचनात्मक प्रवृत्तियों का सुख वर्णन तथा भूदान-ग्रामदान-आंदोलन की नीतिक और सर्वोदयी भूमिका के अनुभव बहरी और मार्मिक दृष्टि से लिखे गये हैं। सन् '४५ से बापू-निधन तक तथा स्वराज्य-प्राप्ति के बाद के १ वर्षों का भीवित इतिहास-वर्णन। पुस्तक हर रचनात्मक कार्यकर्ता के लिए पठनीय और मननीय है। पृष्ठ ३५१, सवित्र पुस्तक का नाम २५। प्रथम दोनों खंड भी उपलब्ध हैं। सवित्र का मूल्य ३५।

गाँव-आन्दोलन क्यों ?

(डॉ० डॉ० कुमारणा)

गाँवजी की प्रस्तावना सहित भारत में ग्राम-केन्द्रित वर्ग-व्यवस्था के लिए एक इलाका। हाथ-काबज कर ली। पृष्ठ २८ मूल्य २५। अंग्रेजी ३।

स्थापी समाज-व्यवस्था

(डॉ० डॉ० कुमारणा)

(अभिनव मंदरकरण दोनों भाग संयुक्त)

विश्व प्रकार देश की राजनपुर वर्तमान समाज-व्यवस्था की हटाकर स्थायी समाज-व्यवस्था स्थापित हो सकती है, इसका विवेचन इसमें किया गया है। हाथ-काबज कर ली। पृष्ठ २३ मूल्य २५। अंग्रेजी २५। अंग्रेजी ३।

बाबा की नजर से लोकनीति (विमर्श ठकार)

इस पुस्तक में 'लोकनीति' विषय पर बर्हि में किये गये बाबा के तीन भाषनों का संकलन श्री विमर्शावहल ने किया है। लोकनीति के छात्रों के लिए इसमें सर्वसा मासिक चिन्तन मिलेगा। मूल्य ५ ।

धम्मस के चेहरे में बागियों का आत्मसमर्पण

(श्रीकृष्णवत्स मह)

मिड-ओरेना क्षेत्र में बाकुबा (बागियो) की समस्या से प्रजा और सरकारों तक सब परेशान थे। विनीताजी ने उस क्षेत्र में प्रवेश किया। बाकुबों से मिले। उन्हें शांति और प्रेम का संदेश सुनाया। अनेक बाकुबी का हृदय विश्व-मानव विनोबा के भाग पड़ीया। यह सब कहानी मधुर, मधुर और आकर्षक है। लेखक ने जीवितवा बर्णन इस अपूर्व ढंग में किया है। अनेक चित्रों से परिपूर्ण यह पुष्प की इस पुस्तक का नाम केवल २५ सज्जित है।

एशियाई समाजवाद एक अध्ययन

(अशोक मेहता)

विषय नाम से स्पष्ट है। लेखक ने अलग अनुभव और अध्ययन के परिणामस्वरूप यह महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा है। विश्व की समाजवादी व्यवस्थाओं का अध्ययन करने के लिए इसका अपना स्थान है। मूल्य १५ ।

लोकतांत्रिक समाजवाद

(अशोक मेहता)

यह पुस्तक भी अनेक रूप की निराली है। दोनों एक एक-दूसरे के पूरक हैं। मूल्य १५ ।

विद्वय-दान्ति क्या संभव है ? (केवटिन हॉसटल)

आज विश्व में यह तरह के शांति-शांति की आवाज का रही है। बड़े-बड़े सबसे राजा भी अब हिमा और हविदारों से परदा उठ है। लेखक ने शांति की अवस्था पर गभीर विचार किया है। मूल्य १२५ ।

अहिंसात्मक प्रतिरोध (भी ससिल ई० दिनया)

केलक भी अंग्रेजी पुस्तक Nonviolent Resistance का अनुवाद है। आज दुनिया में वहाँ एटम और हाइड्रोजन बम का बाधिष्कार हुआ है वहाँ शांति की प्यास भी बढ गयी है। शांति की विद्या में लिखा गया यह निबंध हमारे हिन्दी पाठकों को अवश्य विचार की सामग्री है। पृष्ठ ८४ मूल्य ५

अफ्रीका में गांधी (बॉसेक ज० डोक)

स्व डॉक साहब ने गांधीजी पर लगभग ४ वर्ष पूर्व एक पुस्तक अंग्रेजी में लिखी थी। उसीका यह हिन्दी अनुवाद पहली बार प्रकाशित हुआ है। यह किताब सब लिखी गयी थी जब गांधीजी 'महात्मा' नहीं बने थे और भारत की राजनीति में नहीं उतरे थे। गांधीजी के मानवीय स्वरूप की एक विशेषी की नजर से लेखने के लिए पुस्तक बहुत उपयोगी है। पृष्ठ १४४ मूल्य १

मानवता की नगरचना (डॉ पिटिरिम ए० सोरोकिन)

केलक जनीविज्ञान और राजनीति के प्रचार विज्ञानों में हैं। अमेरिका में रहते हुए उन्होंने यह पुस्तक सर्वोदय-विज्ञानों का वैज्ञानिक विश्लेषण करते हुए लिखी है। अनुवादक हैं श्री धीरुम्यदात मट्ट जिसकी मीठी सहृदयी ध्वनी से हमारे पाठक सुपरिचित हैं। पृष्ठ ३९ मूल्य ९५ । सविन्द १ ।

गांधी एक सामाजिक क्रान्तिकारी (विस्फेड वेब्लेक)

केलक अंग्रेज विद्वान् हैं। भारत से उन्हें विशेष विमर्शनी रही है। गांधीजी पर उन्होंने अपने विचार बड़े सुन्दर ढंग से व्यक्त किये हैं। मुस्लिम छोटी होने पर भी विचारों में आक्रामक हैं। पृष्ठ ५२, मूल्य १० ।

अखिल भारत सच-सेवा-सघ-प्रकाशन

रा ज पा ट का डी

